

अर्पण-पत्रिका

युवांचा प्रसाद ज्यांना भोवला अशा
लाखो तळमळणाऱ्या जीवांना
त्यांच्या समाधानार्थ मी
हा ग्रंथ अर्पण करीत
आहं.

—महादेवशास्त्री दिवेकर

आधारभूत ठळक ग्रंथांची यादी

- (१) ऋग्वेद सहित
 - (२) दशोपनिषदे
 - (३) भगवद्गीता
 - (४) मनुयाज्ञवल्क्यादि स्मृति
 - (५) महभारत
 - (६) भागवत
 - (७) अर्थसंग्रह
 - (८) प्रस्थानत्रयीवरील शांकरभाष्य
 - (९) ज्ञानेश्वरी व ज्ञानेश्वर गाथा
 - (१०) एकनाथी भागवत व एकनाथी भावुड
 - (११) दासबोध व गुमरावे अभंग
 - (१२) तुकारामाचा अभंग गाथा
 - (१३) गीतारहस्य
 - (१४) भारतीय तत्त्वज्ञान (केळकर)
 - (१५) विज्ञानबोध (माटे)
 - (१६) उपासनीचे सर्व प्रसिद्ध वाङ्मय
 - (१७) नारायणबुवाविषयीचे सर्व प्रसिद्ध ग्रंथ
 - (१८) नेतकर बुवावरची पद्ये व चरित्रे
 - (१९) बुवाशाहीवरील अनेकांचे लेख
 - (२०) लेखकाचे स्वतःचे ग्रंथ
-

प्रास्ताविक निवेदन

जगच्चाळकाच्या कृपेने आज हा नवा ग्रंथ महाराष्ट्र वाचकांपुढे ठेवण्याचा सुयोग आला, याबद्दल अत्यंत आनंद वाटतो. या ग्रंथाचा जन्म सन १९२० सालीं महाराष्ट्र हिंदुधर्म परिषदेपुढे नास्तिक येथे मांडलेल्या आमच्या धर्म व समाजसुधारणेच्या योजनेंतूनच झालेला आहे. हिंदुसमाजाच्या दीर्घत्याला जी अनेक कारणे आहेत, त्यातील निवृत्तिपरता हे एक प्रमुख कारण आहे. या निवृत्तिपर वेदांताचे धागेदोरे शोधीत शोधीत बौद्ध प्राची-पर्यंत जावे लागते, आणि तो सर्व इतिहास 'आर्यसंस्कृतीचा उत्कर्षावध' या ग्रंथांत आम्ही साधार मांडला आहे. निवृत्तिपर वेदांनाची बीजे गौतम मुद्राच्या शिकवणीत असलीं तथापि आज त्या तत्त्वाचे प्रचारक हे बुवा, हे महाराज व आधुनिक सत्ताळेच होत. या वर्गाविषयी प्रस्तुत लेखकाने 'हिंदुसमाज समर्थ कसा होईल ?' प्रकरण ८ व ९ मध्ये बरीच विवेचन केलेले आहे. आजवर जो विषय सामान्यत्वाने लिहिला, ऐतिहासिक व तात्त्विक दृष्ट्या ज्याची चर्चा केली, त्याचेच विशेष परिणत फळ म्हणजे हा ग्रंथ होय.

मंदिरप्रवेशाच्या प्रचारानिमित्त बऱ्याडात प्रस्तुत लेखक १९३२ त गेला असतांना असे समजले की अकोला येथील एका सुसमृद्ध, चित्पावन पदवीधराने आपली उपनरु मुलगी ब्रह्मप्राप्तीकरिता एका महाराजाला म्हणे अपेक्ष केली ! ही बात ही बळक्यावर वैदिक आर्यांचे श्रेष्ठ तत्त्वज्ञान व स्त्री पातिव्रत्य या दोहोबद्दल अतःकरणात असलेला अभिमान जागृत झाला आणि ब्रह्मज्ञान व बुवाबाजी या विषयावर १९३३ च्या मेपामून मी लेख लिहू लागलो. विलोस्कर मासिकाचे संपादक मोठ्या उत्तेजनाने व गौरवाने ते लेख छापू लागले. विलोस्कर मासिकातील पहिल्या ३१४ लेखांनी समाजार्चा मने बरीच आवणिली गेली, आणि अनेक लोकांच्या मूचना धात्यामुळे बुवाग्राही विध्यंमक संघाची स्थापना करावी लागली !

सधाच्या प्रवेशपत्राचा नमुना पृष्ठ १२४ वर दिला आहे त्यावरून सधाचा हेतु बुवाशाहीचा विध्वंस व्हावा एवढाच असून 'बुवा' या व्यक्तीशी सधाला काही कर्तव्य नाही, हे सिद्ध आहे शाही म्हणजे राज्य, बादशाही म्हणजे बादशहाचे राज्य या राज्याप्रमाणे जरी बुवाची राज्ये नसली तथापि समाजाचे मनावर या बुवाचे जे वर्चस्व, जे वजन व जी एक सत्ता, जी एक पक्कड म्हणून असते, ती नष्ट होऊन प्रतावान, पौरुषवान, पुरुषार्थी, सज्जन व प्रापचिक अशा सद्गृहस्थाचा आदर्श समाजापुढे यावा, एवढाच या यत्नाचा हेतु आहे.

व्यक्तीप्रमाणे समाजालाहि मन आहे समष्टीचे मन म्हणजेच ईश्वरी साहच होय ! महात्माजींनी निर्वधभंग सुरू वेला त्यावेळी त्यांना आपल्या बापांला एवढे स्वरूप येईल अशी कल्पना नव्हती भट्टप्रभु परिपेक्षासून पोटजातीच्या एकीकरणाच्या उद्देशाने मी जेव्हा माहिती मिळवू लागलो तेव्हा अनेक वृत्तपत्रांचे प्रसिद्धीच्या दृष्टीने मोठे साहच होऊन, अशोल्यास टोलेजम अशी ग्राह्यण परिपद भरेल, अशी मलाहि - कल्पना नव्हती. बुवा-शाहीबद्दलहि अदाज हाच बी चार दोन लेख लिहिले बी विपन्न सपेल ! पण आज जे त्याला समष्टीच्या माह्याने मोठे महत्त्वाचे व खळबळीचे स्वरूप आले आहे त्यांचे कारण हेच की, समष्टिरूपी ईश्वराला बुवा-शाहीचा प्रतिकार व्हावा असे वाटत असल्यामुळे, तो कोणाला तरी निमित्त करून हे कार्य घडवीत आहे, यात शक्य नाही.

१९११ साली रंगलर डॉ पराजपे यांनी या विषयावर टाइम्समध्ये लेख लिहिले, पुढे केसरीत 'भोडू गुरूची साय' सुरू झाली विविधवृत्ताने १९२८ साली उपासनीवाद्यावर चालली झोड उठविली. श्री. रा. प्र भानिकर यांनी १९३१ मध्ये मुंबई येथील प्रगति पत्रामध्ये नारायणबुवाविषयी लेख लिहिले आणखी इतर खाजगी व सार्वजनिक प्रयत्न पुष्कळच झालेले आहेत ! अनेकानी या पूर्वी चालू केलेले हे कार्य समष्टिरूपी ईश्वराने दिवेकर व विलोस्कर यांना निमित्त करून अनेक बंधू भगिनींना बुवाच्या महासाक्षातील स्वानुभव सांगण्याविषयी धैर्य देऊन, चालविले आहे इतकेच समाजात कोणत्याहि गोष्टीचा अतिरेक झाला वा त्या अतिरेकाच्या प्रतिकाराची वृत्ति स्वामा-

विरुद्ध उद्भूत होते अतिरिक्ताला याग्य मुरट घालणे म्हणजेच सुधारणा होय ! हे लक्षात घेतले म्हणजे दिवेकर-विलोम्बरांनी हा नसना उपद्रवाप बेला नसून समाजरुपी निधीने या प्रतिनिधीकडून ह कार्य चालविजे आत्रे असे स्पष्ट म्हणावे लागते

यापूर्वी पुष्कळांनी लेख लिहिले व उधळ चर्चाहि केली तथापि या विषयाला महत्त्व न देण्याचे कारण लोकांची मने ह्यावेळी रिकामी नव्हती तर ती निरनिराळ्या महत्त्वाच्या विषयात गुंतली होती हे होय ! १९३१ साली श्री वानिटकर यांनी नारायणमहाराजाविषयी लिहिलेला लेख फारच परिणामकारक आहे पण समाजाचे मन वायदेमगासारख्या मोठ्या कार्याकडे वेधले होते परंतु यावेळी समाजाला असलाच नाही तरी निराळा विषय पाहिजे होना म्हणून आणि लेखक व संपादकावर एका लेखामुळे खटला झाला म्हणून या विषयाला महत्त्व आले !

मुख्य प. नारायणसाहेबी मराठे व प्राज्ञपाठशाळा पाठीशी असल्यामुळे व दे. भ. तात्यासाहेब केळकर यांच्या प्रोत्साहनामुळे (आर्थिक प्रोत्साहनामुळे नव्ह) केसरी पत्राच्या आश्रयाने हिंदुराष्ट्रनाला पोपक अशा अनेक विषयावर लेख लिहून मला लोकजागृति करता आली अनेक वृत्तपत्रांच्या विशेषत केसरीच्या व रा. मुडले यांच्या ब्राह्मण पत्रिकेच्या साहचरान ब्राह्मणातील पोट जातीच्या एकीकरणाला चालना देण्याचे कार्य मी केले प्रस्तुत बुवाशाहीच्या विध्वसाचे कार्य किलोस्कर मासिकाचे संपादक श्री दाकरराव किलोस्कर यांच्या सहकायाने आणि किलोस्कर घडूच्या लिमिटेड कारखान्याचे जनक श्रीमंत लक्ष्मणरावजी किलोस्कर यांच्या प्रोत्साहनाने (आर्थिक प्रोत्साहनाने नव्हे) करता आले हे कळविण्यास आनंद वाटतो

कोणत्याहि प्रकाशित केलेल्या लेखाला मोघदला देण्याची किलोस्कर मासिकाची प्रथा आहे आज्ञा चावतीत काही निराळी व्यवस्था आहे असे नाही हिशेबानेच ते इतराप्रमाणे मलाहि पुरस्कार देतात ते पैसे देतात म्हणून किंवा त्यांनी द्यावेत म्हणून मी नाहीहि लिहिलेले नाही व लिहीत नसतो माझे विचार मी लिहितो त्यांना पसत पडलेले लेख ते छापतात नापसत लेख परत करतात या बुवाशाहीच्या विध्वसाबाबतीत आम्हा उभयतांचे मतैक्य

आहे इतके स्पष्ट केल्यानंतर लेखकावर पैसाविषयी जे कुत्सित आरोप येतात त्यांना उत्तर देण्याचे प्रयोजनच नाही कोणतेंहि सार्वजनिक कार्य हें समाजाच्या उन्नतीकरिता करावयाचे असते पैसा व मान मिळवा या हेतूने व पैशावर नजर देऊन ही कार्ये करावयाची नसतात कार्याला व कार्ये करणारालाहि पैसा व इतर साह्य लागते परंतु, 'यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तिर्यचोऽपि सहायताम्' या प्रमाणे कार्य करीत राहिलें म्हणजे आपोआप सर्व तहेचे अवश्य साह्य मिळतें, असा या लेखकाला गेल्या सत्तावीस वर्षांचा अनुभव आहे. *

बेळगाव येथील पिकेटिंग, जुनें समर्थ पिचालय, धर्जुनवाड व चिको-डीचे लाजगी आश्रम, प्राज्ञपाठशाळा चाई, ब्राह्मण परिषद, हिंदुधर्म परिषद, हिंदु सघटन, कीर्तन समेलन, अस्पृश्योद्धार, ग्रामोद्धार, ब्राह्मणा-तांत आंतरजाती विवाह इत्यादि विविध क्षेत्रात लेखकाने ज्या वृत्तीने अल्पस्वरूप सेवा केली, तीच वृत्ति ईश्वररूपेने याहि कार्यामध्ये आहे, एवढें सांगितले म्हणजे पुरे.

आभार—हा प्रथम सिद्ध होण्याला धनेकाचे पुष्कळच साह्य झालेले आहे. लेखकाच्या आरोग्याविषयी अगत्य आळगणारे डॉ. पळसुले, व डॉ. भडकमकर पुणे, डॉ. एम्. डी. जोशी—मुंबई, डॉ. टिळक व डॉ. कंकणी मुंबई, डॉ. गोसावी व डॉ. भडमडे मिरज, वैद्य नानलक्ष्मास्त्री—पुणे, चळवतराव कुलकर्णी—कऱ्हाड, व वैद्य आडिवरेकर-मिरज अशा या डॉक्टर व वैद्यांचे गेल्या दोन वर्षांत आम्हांस अतिशय साह्य झालेले आहे. कारण सग्रहणी जाळून गुधृसी विकार झाला व आता न्युरायटीजमुळे डावा पाय धड्डा झाला आहे. डॉकडो रुपये खर्चून जे औषधोपचार होऊ द्यात नाहीत ते डॉ. टिळक, डॉ. एम्. डी. जोशी व डॉ. पळसुले वगैरे अगदी काही न घेता निरपेक्षपणे करीत असतात याबद्दल या आरोग्यदात्याचे प्रथम आभार मानले पाहिजेत.

श्री रा.प्र. कानिटकर पुणे, यांनी १९३१ साली मुंबई येथील प्रगति पत्रात छापलेल्या आपल्या लेखातील भाग यथात घालण्यास परवानगी दिली, खामगाव येथील रा. पेंडसे यांनी आपले एक वर्षांचे अनुभव लिहून पाठविले, लोकसंग्रह छापखान्याचे व्यवस्थापक श्री. मामाराव दाते यांनी छपाईचे

काम, सुवय, वक्तशीर व व्यवस्थित करून दिले. यथाल धामच 1 मंत्र रा भाऊराव आपटे यांनी पाहिजे त्या वेळेस येऊन निरलसपणाने सर्व प्रकारचे माह केले, याबद्दल बाम्ही बरील सर्व सद्गृहस्थाचे आभारी आहोत

बुवाशाहीविरुद्ध असणाऱ्या अनेक शात व अज्ञात व्यक्तींचे साहय या ग्रथाला झालेले असल्यामुळे लेखक ह्या सर्वांचा ऋणी आहे तथापि किल्लो-स्कर मासिकाचे संपादक श्री. धनंतराव किल्लोस्कर यांनी या ग्रथात घालण्या-करिता चित्राचे अनेक ब्लॉक विनामूल्य दिले, आणि इतरहि अनेक प्रचारचे वैचारिक प्रोत्साहन त्यांचेकडून मिळाले, हे मी येथे अवश्य सांगितले पाहिजे.

शेवटी ज्या जनताजनादेनाचे प्रेरणेने हिंदुसमाजीद्वारेक बाळमयमालेचे हे पाचवे पुष्प अर्पण करण्याचा हा सुयोग आला त्याबद्दल त्याचे चरणीं विनम्र होऊन हें प्रास्ताविक निवेदन पुरे करतो

वास्तव्य-मिरज
बलिप्रतिपदा
१८५७

हिंदुसमाजसेवक
महादेवशास्त्री दिवेकर

अनुक्रमणिका

प्रकरण	१	लें	विषय-प्रवेश	१- ९
,	२	रे	ग्रह व जगत्	९- २१
"	३	रें	ईश्वर व त्याची अविद्या	२१- २९
"	४	भें	संसाराचे अनावृत्ति व कर्म	३०- ३७
"	५	यें	आत्मविचार व जीवस्वरूप	३७- ४४
"	६	वें	पंचकोश व भरणोत्तर स्थिति	४५- ५१
,	७	वें	मोक्षाचे व मुक्ताचे स्वरूप	५१- ६४
,	८	वें	गुरुकृपा व मोक्ष	६४- ८३
"	९	वें	श्रद्धा, भावना व अर्थवाद	८३- ९३
,	१०	वें	महाराज व चमत्कार	९३-१००
"	११	वें	श्री एकनाथ व सायकाचे पतन	१०१-१०८
"	१२	वें	तुकाराम व ढोग्याचा परामर्श	११०-१२३
"	१३	वें	बुवाशाहीचे अनर्थ	१२३-१४०
"	१४	वें	ग्रहयुद्धाची विटवना	१४१-१५७
"	१५	वें	रिपुवमन का रिपुत्याग ?	१५८-१७५
"	१६	वें	ईश्वरप्राप्तीचा राजमार्ग	१७५-१९६
"	१७	वें	बाबेशाही व उपासनी बाबा	१९७-२१९
"	१८	वें	बाबा व भक्त यांच्या जवान्या	२२०-२४१
"	१९	वें	नारायण महाराज	२४०-२४०
,	२०	वें	विलायती छापाचे देशी बुवा	२८१-२९२
,	२१	वें	उपसहार	२९२-२९४

ब्रह्मज्ञान व बुवाशाही

प्रकरण १ ले

विषय-प्रवेश

हिंदुस्थान देशाची प्रसिद्धी तो अनेक धर्माचा उत्पादन देश म्हणून सर्वत्र आहे अत्यंत प्राचीन जसा सनातन वैदिक धर्म या देशातच उत्पन्न झाला जैन व बौद्ध धर्म इति येथेच उगम पावले फार काय पण ख्रिस्ती व महमदी धर्मावरसुद्धा या देशातील धर्माची छाप पटली आहे, असं सगळे लोक म्हणून असतात देश मोठा अगोदर धर्म अत्यंत प्राचीन आणि लोकसंख्याहि पुष्कळ असल्यामुळे धर्माच्या नावावर हिंदुस्थानात जितकं चमत्कार व अनिष्ट प्रकार चालत असतील तितके इतरत्र क्वचितच असू शकते ! मनुष्यस्वभाव सर्वत्र सारखा असला तरी साक्षरता, विचारशक्ति व तर्कशुद्धता ही ज्या समाजात जितकी अधिक असतील, त्या मानाने त्या समाजात धर्माच्या नावासाला होणारे वेडगळ प्रकार पुष्कळच कमी करील, यात शका नाही हिंदुस्थानामध्ये भोळेपणा अधिक, शिक्षण कमी, त्यामुळे धर्माच्या विरोधत ब्रह्मज्ञानाच्या नावासाली पुष्कळच अनाचार व अनिष्ट प्रकार हल्ला चालू आहेत म्हणून प्रस्तुत ग्रंथात श्रीशावरभाष्याधार वेदातशास्त्रातील प्रथम मुख्य मुख्य सिद्धान्त मांडणार आहे ब्रह्मज्ञानाच्या नावाने समाजात जी हल्ला बुवाशाही वोकळत चाललेली आहे, तीमुळे प्रसृत मानसगुळा कशी प्रज्ञाहृत होत आहेत, आणि ती प्रचाला, नमा-चाला व परंपरेन राखला वशी निरूपयोगी होत चालली आहेत हेहि नंतर येथे दाखविणार आहे

अनुक्रमणिका

प्रकरण	१ ले	विषय-प्रवेश	१- ९
	२ रे	ग्रहा व जगत्	९- २१
"	३ रे	ईश्वर व त्याची अविद्या	२१- २९
"	४ थे	ससाराचे अनादित्व व कर्म	३०- ३७
"	५ वे	आत्मविचार व जीवस्वरूप	३७- ४४
"	६ वे	पंचकोश व मरणोत्तर स्थिति	४५- ५१
"	७ वे	मोक्षाचे व मुक्ताचे स्वरूप	५१- ६४
"	८ वे	गुरुकृपा व मोक्ष	६४- ८३
"	९ वे	श्रद्धा, भावना व अयंथाद	८३- ९३
"	१० वे	महाराज व चमत्कार	९३-१००
"	११ वे	श्री एकनाथ व साधकाचे पतन	१०१-१०८
"	१२ वे	तुकाराम व ढोग्याचा परामर्श	११०-१२३
"	१३ वे	बुवाशाहीचे भनर्ष	१२३-१४०
"	१४ वे	ग्रहाविद्येची विटवना	१४१-१५७
"	१५ वे	रिपुवमन का रिपुत्याग ?	१५८-१७१
"	१६ वे	ईश्वरप्राप्तीचा राजमार्ग	१७५-१९६
"	१७ वे	बोकेशाही व उपासनी बाबा	१९७-२१९
"	१८ वे	बाबा व भक्त याच्या जबाब्या	२२०-२४१
"	१९ वे	नारायण महाराज	२४१-२४०
"	२० वे	विलायती छापाचे देशी बुवा	२८१-२९२
"	२१ वे	उपसहार	२९२-२९४

ब्रह्मज्ञान व बुवाशाही

प्रकरण १ ले

विषय-प्रवेश

हिंदुस्थान देशाची प्रसिद्धी तो अनरु धर्माचा उपादक दश म्हणून

सबब आहे अत्यंत प्राचीन जमा ननातून वैदिक धर्म या देशातच

उत्पन्न झाला जैन व बौद्ध धर्म हिंदि यथच जाम पावले फार काय पण

प्रस्ती व महमदी धर्मावरमुळा या देशातील धर्माची छाप पडला आहे अस

तन लोप म्हणून असतात देश मोठा अवाढ्य धर्म अत्यंत प्राचीन आणि

लोकसाहि पुष्कळ असल्यामुळे धर्मांना नावावर हिंदुस्थानात जितक

चमत्कार व अनिष्ट प्रकार चांगले जमतील तितके हारत वचिनच असा-

वत ! मनुष्यभाव सवत्र सररा असला तरा सादरता, विचारशक्ति व

तर्कशुद्धता या ज्या समाजात जितका अधिक असतील, त्या मागाने त्या

समाज धर्माच्या नावाखाला होणारे वेडाळे प्रकार पुष्कळच कमी वरीत,

यात शक्य नाही हिंदुस्थानामध्य भेळपणा अधिक शिष्ट कमी त्यानुजे

धर्माच्या विसापत ब्रह्मज्ञानाच्या नावाखाली पुष्कळच अनाचार व अनिष्ट

प्रकार हल्ले चालू आहेत म्हणून प्रस्तुत ग्रंथात श्रीसावरभाष्याचा

वदालागनातील प्रथम मुख्य मुख्य सिद्धान्त मांडणार आहे ब्रह्मज्ञानाच्या

नावावर समाजात जी हल्ले बुवाशाही चोळाळत चालूयेगी आहे, तीमुळे

प्रभावत मापनमुळा कशी प्रज्ञाहृत होत आहेत, आणि त्या प्रपचार नमा

जाणव परंपरत राष्ट्रांग वगा निरपयोगा होत चालली आहेत हिंदि नतर

यस दाखविणार आहे

हिंदुस्थान देश हा पारसंभ्यांत पडलेला देश आहे आणि ह्या देशाची अपनति सर्व वाजूनी झालेली आहे; यात शंका नाही. अत्यंत अवनत स्थितींत मुद्धां अभिमान दाळगण्याजोगें ध्येय जगाला सांगण्याजोगें असे काही हिंदुस्थानाजवळ आहे काय असा प्रश्न केल्यास त्याचें उत्तर देण्याची कांहीना मोठी पंचाईत पडते ! जगातील कांही देश सृष्टि-सांदर्यामुळें तर कांही शोधामुळे, कांही शास्त्रसंपन्नतेमुळे तर कांहीं पराक्रमा-मुळे व मुबसद्दीपणामुळे प्रसिद्धीस आलेले आहेत. हिंदुस्थानाजवळ आज जगाला सांगण्यासारखें कांही असेल तर तें गतवेभव, उच्च असें तत्त्वज्ञान, वेळूळसारखी लेणी, हिमालय व गंगानदी हेंच होय. सर्व जगांतील अत्यंत प्राचीन असें जें वैदिक वाङ्मय त्याचा उद्भव हिंदुस्थानांतच झाला. सर्व-जगांत परमोच्च व श्रेष्ठ पर्वत जो हिमालय तो हिंदुस्थानांत आहे. सर्व श्रेष्ठ, पवित्र व पावन गंगानदी ही या भरतखंडालाच पुनीत करित आहे. पाणिनीसारखा वैयाकरण, कालिदासासारखा महाकवि, व्यासासारखा सर्वज्ञ, सर्वश्रेष्ठ व सर्वसंग्राहक ग्रंथकार, शंकराचार्यासारखा तत्त्ववेत्ता वगैरे याच देशांत उत्पन्न झाल्यामुळे, ती अभिमानाचीं स्थाने म्हणून सांगतां येतात. तसेंच आर्य संस्कृतीचें वैशिष्ट्य म्हणून तीन ऋषे फेडण्याची कल्पना, चार धात्रमाची पद्धति, धर्ममतावद्दल सहिष्णुत्व, अनेकांत एकत्व पाहण्याची दृष्टि, त्याग व विद्यादान यांचें महत्त्व, कर्मफल व त्याचा भोग यांची मीमांसा, आणि सर्वश्रेष्ठ असे तत्त्वज्ञान ही सर्व अभिमानां जगाला सांगण्याजोगीच आहेत.

उपनिषदांमध्ये जें तत्त्वज्ञान सांगितलेले आहे, तें सर्वश्रेष्ठ असून त्या तत्त्वज्ञानाच्या पुढे अद्याप जगाची मजल गेलेली नाही, यात शंका नाही. मनुष्यप्राण्याला खाणेपिणे, प्रजा, पैसा, सुख व आनंद ही पाहिजे असतात. निरतिशय आनंदाचें स्थान हे सामान्य सुखापलीकडे असल्यामुळे मनुष्याची बुद्धि दृश्य जगापलीकडे अर्थात् त्याच्या बुडाशी कांही आहे की काय असा शोध करूं लागते.

मनुष्य हा ज्ञानवान् प्राणी आहे. मनुष्य व पशु यांत जर कांही अंतर असेल तर तें विवेक व ज्ञान हेंच होय ! सामान्य ज्ञानामध्ये पुष्कळ भाषे

संतुष्ट असतात, त्यांचे कारण त्यांचा बौद्धिक अधिकार तेवढाच असतो. खाणे, पिणे, मुलेंवाळें व सामान्य संसार एवढाच त्यांचा पुरुषार्थ असतो. कुणास बुद्धीची माणसें विशेष ज्ञानाकडे वळतात व ती विविध शास्त्रांमध्ये शोध लावून मानवी प्रगतीला साहाय्य करतात. सामान्य ज्ञान व विशेष ज्ञान यांच्या पलीकडे तत्त्वज्ञानाचे क्षेत्र आहे. कोणत्याही विषयांत खोल जाऊन त्यांतील मूळ तत्त्व पाहण्याची बुद्धि फार थोड्यांमध्ये असते, म्हणूनच जगांत तत्त्ववेत्ते फारच थोडे निर्माण होतात. तत्त्वज्ञानाचा विषय हा फार थोड्यांकरिता आहे, अर्थात् फारच थोडी माणसें या क्षेत्रात प्रवेश करतात.

वेदांतशास्त्रदृष्ट्या ब्रह्मज्ञानाचा अधिकार पाहिजे त्याला कधीही प्राप्त होत नाही. हें ज्ञान प्राप्त होण्याला जसा बौद्धिक अधिकार लागतो त्याप्रमाणेच अन्तःकरणाची एक विशिष्ट भूमिका बसवी लागते. हिंदुधर्म-शास्त्रदृष्ट्या धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष असे चार पुरुषार्थ आहेत. धर्म म्हणजे धारणपोषण, अर्थ म्हणजे द्रव्यप्राप्ति, काम म्हणजे उपभोग अर्थात् तो सर्व प्रकारचा, या तिहींतच बहुतेक माणसें गुरफटलेली असतात. चौथा पुरुषार्थ मोक्ष. हा क्वचित् एखाद्यास पाहिजे असतो. तीन पुरुषार्थ ज्याने साध्य केले, जगातील उपभोग ज्याने बहुतेक सर्व घेतले, जाणाऱ्याच्या लौकिक गोष्टी बहुतेक ज्याने जाणल्या, मग 'ततः किम्' पुढे काय? पुढे काही आहे की नाही असें म्हणून ज्याची बुद्धी शोध करूं लागते, तोच या विषयाचा जिज्ञासु अधिकारी होय. मोक्षावद्दलची तळमळ व तत्त्वज्ञानाची जिज्ञासा ही उत्पन्न होण्यास पूज्य अशा आकस्मिक आपत्ति, वैतागाचे प्रसंग आणि विवेक वैराग्य ही कारणीभूत होतात. म्हणूनच मनुष्याच्या उत्तार वयांत त्यास जसजसा आपला अंतःकार जवळ आला असें वाटतें; तसतशी या विषयाकडे त्याची थोडीबहुत प्रवृत्ति होते. पण ती खरी टिकाऊ अशी नसल्यामुळे मोक्षमार्गाकडे धावेली थोडीच माणसें मोठेचें ध्येय गांठीत असतात. यास्तव गीतेत हजारांतील एखादा मनुष्य या मार्गाकडे वळतो व जे सत्तावधी या मार्गाकडे वळतात त्यांतील एखाद्यालाच ब्रह्मतत्त्व कळतें असें म्हटलें आहे.

मोकडा शंभर 'मनुष्यांचे पुरुषार्थ धर्म, अर्थ व काम हेच होत.

उद्या जर खरोखराच परमस्वर यऊन एसाद्या गावातील लावाना तुम्हाला मोक्ष दता अस म्हणू 'अगत्र तर त्या ईश्वराखरोबर मुद्धा मोक्षाकरिता कोणी जाणार नाहीत' विद्यार्थी 'म्हणतीच आमचा परीक्षा पास होऊ द्यात पदवीवर तरण व तरणा म्हणतीच की आमचा आधा ऋण हाऊ द्यात बहुतेक प्रत्यक्षण म्हणल की ईश्वरा आम्हाला पैस दे कोणी म्हणल मुलगा दे काणी म्हणू बायको दे पण मोक्ष दे व जाम्ही तुल्याखरोबर यता अस 'म्हणण्यासू काणीहि तयार हाणार नाही फार काम प्रत्यक्ष तुकाराम महाराजांच्या बायकोन धांपल्या पतीला अशाच आशयाच उत्तर दिल्याच सांगतात । यावरून वाचकाना हाच बाव ध्यावयावा वा मनुष्य स्वभाव म्हणज मनुष्याची सामान्य प्रवृत्ति हीच की अथ जाया मे स्यात् । अथ दित्त मे स्यात् । म्हणून मला बायको पाहिज मुत्र पाहिजत, पैसा पाहिज आणि मला काम पाहिज पुरपाय पुरपाय जो म्हणतात तो हाच होय । म्हणून श्रीकृष्णामाररया सबश्रष्ठ तत्त्ववेत्त्याला युद्धाच्या प्रसंगीच तत्त्वगानाच प्रश्न विचारणारा एक अजुन भटला व दुसरा निर्वाणकाली तत्त्वपच्छा करणारा उद्भव भटला । पहिला अजुन दुसरा उद्भव व तिसरा धधवटमा धमराज या अडीच शिष्याशिवाय श्रीकृष्णागनुद्धा कोणी तत्त्व जिज्ञासु आढळला नाही यावरूनहि या विषयाचे अधिकारी फार थोडे असतात अस दिमून मझल १

आपल्या धर्मशास्त्रकत्यांना आथमाची व्यवस्थाहि हच मानसगान लनात घऊन केली असावा अम म्हणतात यत ब्रह्मचय च गृहस्थ्य हच खरे ससाराचे आथम प्रत्यक्ष मनुष्य तीन ऋण घऊन जमात्रा यता

‘जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणैर्ऋग्वाञ्जायते यज्ञेन देवेभ्य प्रजया पितृभ्य स्वाव्यायेन ऋषिभ्य’ म्हणून त्यान यत वरून दवाच प्रजन पितराच वचानवान होऊन ऋषीच ऋण फडल पाहज किंवा निराळया तन्हून बोलावयाच तर मनुष्यलोक पितृलाच व दवलोक हे भाणसान मिळवा वयाच असतात या लोकप्राप्तीची साधने-

‘मनुष्य लोक पुत्रेण जय्यो नान्येन कर्मणा । कर्मणा पितृलोको विद्यया त्रेलोक ।’

पुत्र, कर्म व विद्या ही होत. याचकारिता तीन आश्रम सांगितलेले आहेत. कोणत्याहि द्विजानें अनाश्रमी बनू नये. 'अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विजः।' अनाश्रमी राहिल्याने दोष आहे. गृहस्थाश्रमामध्ये तीन ऋणें फेडवीत व मोक्षाचा विचार नंतर करावा असेच मनूचेहि म्हणणे आहे.

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत् ।

अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो ब्रजत्यधः ॥ मनु अ. ६-३५ ॥

अधीत्य विधिवद्वेदान्पुत्रांश्चोत्पारा धर्मतः ।

इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत् ॥ मनु अ. ६-३६ ॥

वरील श्लोकात तीन ऋणे व फेडणारा अधोगतीस जातो असे सांगून पुढें ब्रह्मचर्यांत अध्ययन, गृहस्थाश्रमांत पुत्रोत्पादन व यज्ञ संपादन करून मग मन, मोक्षमार्गाकडे लावावे, म्हणजे या जबाबदाऱ्या पार पाडल्यावरच मोक्षाचा अधिकार प्राप्त होतो असे म्हटलेले आहे

तीन आश्रम यथास्थित पार पाडून चौथ्या आश्रमानाकडे बळगारे लोक फार थोडेच असतात. तीन आश्रम पार पाटणें, तीन ऋणांतून मुक्त होणें व इतकें केल्यावर ब्रह्मज्ञानाच्या विचारास लागणें ही गोष्टहि पुष्कळांना शक्य नसते. यादरूनहि मोक्षमार्गाचा अधिकारी किती दुर्मोळ आहे याची कल्पना येते.

चैदिक वाङ्मयापैकी उपनिषद् ग्रंथामध्ये या ब्रह्मज्ञानाचा म्हणजे तत्त्वज्ञानाचा व त्याच्या अधिकाऱ्याचा विचार पुष्कळच केला आहे. मानवी अन्नकरणाचें निरीक्षण करून उपनिषदांतील या तत्त्ववेत्त्यांनी असे ठरविलें आहे कीं तीन एषणांच्या म्हणजे इच्छांच्या पलीकडे जो गेला आहे, तोच या ज्ञानाचा अधिकारी होय ! त्या तीन एषणा म्हणजे पुत्र, वित्त व लौकिक या होत किंवा विषय, वित्त व लौकिक असे म्हटले तरी चालेल. जोंवर स्त्रीविषयी जासक्ति, द्रव्याविषयी प्रेम व लौकिकाची हाद आहे. तोंवर ब्रह्मज्ञानाची खरी जिज्ञासा त्या मनुष्याला झालेली नाही असे सुशाल समजावे. विषयाविषयी अनामकिन, लौकिक आणि पैसा यांच्याविषयी वैराग्य उत्पन्न होणे हें खरोखरीच फार कठीण आहे.

‘एतमेव प्रभ्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रब्रजन्ति । एतद्ध गम्यैतत्पूर्व’

विद्वान्सः प्रजां न कामयन्ते । किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽय-
मात्मा नोऽयं लोक इति । ते ह स्म पुत्रैपणायाश्च वित्तैपणायाश्च लोकैप-
णायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति । ’ (बृ. आ. अ. ४ ब्रा. ४ मं. २२.)

आत्मलोकाची इच्छा करणारे सन्यासी, पुत्र, वित्त व लौकिक याच्या
एपणा टाकून या मार्गाकडे वळतात. जगांतील विषय, वित्त व लौकिक या
संबंधीच्या ज्याच्या सर्व इच्छा नष्ट झालेल्या आहेत, तेच चतुर्याश्रमी
होतात व मोक्षविचार करतात.

सर्व जग या तीन एपणातच म्हणजे इच्छांमध्येच गुरफटलेले आहे.
परमार्थाच्या मार्गात, विषय, वित्त आणि लौकिक हे मोठे खळगे असून
सर्व साधक या ना त्या खड्ड्यांतच पडतात. एपणात्रयीच्या पलीकडे जाऊन
शम, दम, उपशम तितिक्षा, वैराग्य व त्याग या दैवी साधनांत रंगून
जाणारा मनुष्य सरोवराची विरळा असतो ! तीन एपणांचा त्याग हा कांही
सामान्य त्याग नव्हे. जगांतील विग्रह, युद्धं व मारामान्या हीं सर्व या एपणा-
त्रयीमुळेच होत आहेत. या तीन एपणा म्हणजे जगांतील त्रिविध
पुरुषार्थ होत.

परमार्थ ग्रंथामध्ये माणसाचे वृद्ध, मुमुक्षु, साधक आणि सिद्ध असे
चार वर्ग केलेले आहेत. पैकीं सर्व जग वृद्धच आहे. मुमुक्षु फारच थोडे,
साधक लक्षामध्ये एखादा व सिद्ध तर कोटी मनुष्यांमध्ये एखादा असतो
की नाही याची शंकाच आहे. इतका हा मार्ग खडतर व कठीण आहे. '

मोक्षाधिकाऱ्यांविषयी श्रीमत् आद्य शंकराचार्य लिहितात.---अपरा
विद्येविषयी ज्याला विरक्ति उत्पन्न झाली आहे तोच पराविद्या-
धिकारी होतो. आत्मविद्येला संन्यासच विहित आहे. कारण इतर
आश्रमातील बंधने तेथे नसतात. इतर आश्रमातील कर्मे न केलीं तर दोष
आहे. व करूं लागलें तर चित्ताला व्यग्रता येते. शमदमादि साधनांना
चतुर्याश्रमच पाहिजे. कारण तेथे अननुष्ठाननिमित्त-प्रत्यवाय नाही व आश्रम-
धर्माची व्यग्रता नाही. साधकाने शमदम, उपशम, तितिक्षा इत्यादि अंतरंग
साधनांनी बुद्धीची समता व चित्तशुद्धी संपादन केली पाहिजे.

“परा व अपरा अशा दोन विद्या असून त्यांच्या सहाय्याने व अभ्युदय व

निःश्रेयस प्राप्त होतात. अन्नाचा व मनाचा संबंध आहे. म्हणून आहार-शुद्धीनेच चित्तशुद्धी होते. साधकानें चित्तविक्षेपकारक सर्व गोष्टी त्यजाव्या. साक्षात्काराला चित्तविक्षेप बाधक होतो. वृत्तीची एकतानता सदैव राहिली पाहिजे व त्याचकरितां वागादीचा संयम सांगून योगाचें आचरणहि सांगितलेलें आहे. (सामान्य व्यवहारांत इंद्रियसंयम पाहिजेच पण त्याहि-पेक्षां तो परमार्थांत पाहिजे) आत्म्याची आराधना भक्ति, ध्यान व प्रणिधान यांनीं होते. पण तें होण्यास वृत्ति अन्तर्मुख व्हावी लागते. चित्तप्रसाद ही बाब फार मोठी आहे. चित्तप्रसादामुळें संतुष्ट असलेले, मोक्षी परंज्योतीला पाहूं शकतात."

जगाच्या बुद्धांनीं म्हणजे ह्या नामरूपालीकडे कोणतें तत्त्व आहे हें जिज्ञासाबुद्धीनें जाणणें, त्याचा विचार करणें व ते सर्व सिद्धांत ध्यानांत वागवून नेटका प्रपंच करणें हा विषय निराळा व ग्रहा काय आहे हें समजून घेऊन त्याचा निदिध्यास लावून घेऊन तद्रूप होणें; हा विषय निराळा. जगांतील तत्त्ववेत्ते व हिंदुस्थानांतील तत्त्ववेत्ते यांमध्ये हाच मोठा फरक आहे असें समजण्यांत येतें. जगांतील तत्त्ववेत्त्यांनीं मळ तत्त्वाचा म्हणजे ग्रहाचा शोध करण्याचा यत्न केला, व त्यांनीं ते तत्त्व असें असें आहे, आपल्याला इतके इतकें बुद्धीने कळलें असे सांगितलें. अर्थात् तें लावून सांगितलें, जवळून म्हणजे तद्रूप हांऊन सांगितलें नाही. पण हिंदुस्थानांतील तत्त्ववेत्ते बहुतेक आत्मसाक्षात्कारी होते. त्यांनीं त्या तत्त्वाचा निदिध्यास लावून घेतला व ते तद्रूप झाले म्हणून त्यांचे बोल हे अनुभवाचे बोल होत असें समजतात. परंतु सर्व ग्रहवेत्त्यांचे ग्रहज्ञानविषयक सिद्धांत नारखे नसल्यामुळें आपल्या इकडील ग्रहवेत्त्यांनामुळां ग्रहा हें वित्तपत कळलें होतें याची शकाच येजे. तर्बाना जर या तत्त्वाचें सारखेंच आकलन झालेलें होतें तर सूत्रकार, भाष्यकार, साधुसंत व भगवद्भक्त यांमध्ये एकवाक्यता अपायदायक पाहिजे होती. पण ती तशी नाही हे स्पष्ट आहे. यास्तव तत्त्व समजून घेणें व तत्त्वरूप होणें, मोक्ष मिळविणें हा मार्ग कांहीचे करितां सोडून देऊन तत्त्वज्ञानाचे गिद्धांत समजून घेऊन कोणत्या वृत्तीनें, कोणत्या युक्त्याने, कोणत्या बुद्धीनें, स्वतःचा, समाजाचा व राष्ट्राचा प्रपंच करावा

हैंच सुग्यत सर्वमानान्य गाणसानां त्रिषात्रयाम पाहिजे ज्यागा गोप
अद्याप पूर्णपणे त्यागण्या नाही, ज्याविषयी पूर्ण व स्पष्ट व्यापना नाहीत, त्या
पदांक न पडता जे बुद्धीला व युक्तीला पटण्याजोगे बुद्धीच्या व शक्तीच्या
आश्रयाना अम आहे, तेच स्वगमाज व स्वराष्ट्रापाच ध्येय टोळ्यापुढे
टप्पा तत्त्वज्ञानातील सिद्धांत ध्यानात घ्यावू. मरनीन व युक्तीन नेट्या
प्रपंच परण्याचा मार्गच सर्वांनी आपणावा हच ध्येयम्बर हाद ।

प्रस्तुत पुस्तकातील विवरण ब्रह्मरूप हाणाच्या साधनावरिता नाही,
तर ते प्रापचिवावरिता आहे ज लोव ज्ञानाना, अनधिवारान व भ्रमाने
उत्तम वा ब्रह्ममार्गान पडतान व वजीन होतान, त्याना ब्रह्मविद्येचे मुच
मुच सिद्धांत वाय अ हो, ह येथे सागावयाचे आहे तमंच, गुरट्टपा व
धनुग्रह, श्रद्धा व भावना, ईश्वर व त्याची भक्ति, माधु व चमत्कार
इत्यादि विषयांचा उहापोहहि प्रस्तुत ग्रंथात करावयाचा आहे घाडायान
सागावयाचे म्हणजे ब्रह्मज्ञान व तदनुपगिता अनेक विषय माडून त्याने
दवार्थ ज्ञान नसमानुल्ले ओव युवाशाहीच्या जाळ्यात वम सांपडतात हे
दापविषयावरिता हा ग्रंथ आहे

ब्रह्मज्ञान म्हणजे जगताच्या मूल तत्वाचे गान होच ह ज्ञान सर्व
ज्ञानात श्रेष्ठ आहे वाच्या प्राप्तीला परमार्थ म्हणतात परमार्थ, ब्रह्मज्ञान,
ईश्वरप्राप्ति वाच्यामार्गे जो लागलेला असतो त्यागा साधन, अधिवारी,
वनि, सन्यासी म्हणतान परमार्थ, ईश्वरभक्ति, ब्रह्मज्ञान हा सर्वाही
धदा होऊंच अकत नाही. याना जे लोक धद्याचे स्वरूप आणतात
ते मुद्रा होत वा धद्याच्या निमित्ताने जे इतराना प्रज्ञाहृत करितात,
दुन्याचे द्रव्य लुघाडतात व त्यास कुमार्गाला प्रवृत्त करितान, ते परमार्थ
मार्गातील कापडी नमून ढोगी होत त्याचे जे समाजावर जवास्तव वजन व
दडपण असत, त्याची जी समाजात प्रतिष्ठा असते, त्याच्या अतोविदपणा-
विषयी जनमाावर जी पााड क्षमते, तीच युवाशाही होच किंवा परमार्थ
मार्गातील लुचेगिरी म्हणजे युवाशाही होच प्रत्येक घद्यातील लुचे-
गिरी म्हणजे युवाशाही नव्हे किंवा राजवारण व धर्मधारणादि क्षेत्रातील
जव्वुशाही, म्हणजेहि युवाशाही नव्हे परमार्थ व ब्रह्मज्ञान येवढ्या मयादित

क्षेत्रातील लुच्चेगिरी म्हणजेच बुवाशाही होय. न्यायालये, वचन्या व निर्बंध (कायदे) इत्यादि मार्गांनी इतर क्षेत्रातील दोष नष्ट करिता यत्न पण परमार्थ व ब्रह्मज्ञान हे क्षेत्र असे आहे की तेथे कायदा पोचत नाही व लोकांना या विषयांतील ज्ञान येतचि असत म्हणूनच ते बुद्धिहत हाता पारसार्थिक क्षेत्रातील बुद्धिहत्या थावावी हा या ग्रंथाचा उद्देश आहे तो किनमत माधल आहे हे वाचवानीच ठरवावयाचे आहे

प्रकरण २ रे .

ब्रह्म व जगत्

जगाचे आदिकारण मग ते ब्रह्म असो, ईश्वर असो, त्याचे सम्यक् ज्ञान अद्याप कोणालाहि झालेले नाही, अस गेल्या प्रकरणात म्हटलं, त्याचा प्रथम थोडा विचार करू वेदातील तत्त्वज्ञानाचा विचार केला तर असे दिसते की ऋग्वेदातच (सहित) कुठे कुठे तत्त्वज्ञानाचे इतस्तत काही विचार विखुरलेले आहेत विश्वाचे सम्यक् स्वरूप ऋग्वेदातील मगद्रष्ट्यांना ज्ञान झाले होते असे दिसत नाही पृथ्वी, अंतराल व आकाश हे तीन त्या त्यावेळी मानले होते, व धी, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, विष्णु अर्जुना, उषा, चंद्र, मातरिश्वा, श्रु, भरतू इत्यादि देवता त्या काली होत्या मृष्टीही कोणा एका पर्याय घडविली ना ती आपोआप उत्पन्न लागी, या स्रष्ट्याचे दोन्ही प्रकारचे विचार ऋग्वेदात आढळतात यापेक्षा मृष्टीच्या उत्पत्तीसद्यधान नाही निराळ्या उत्पत्तीलाहि सांगितल्या दिसतात

ऋग्वेदात मुमारे पचवीस ठळक ठळक देवता आहेत त्या तीस वाही अनुरादी भाष्पाच्या, वाही गणयाचक, वाही दस्युयाचक अनाहि आहेत देवतांच्या मगुण स्वल्पाच्या वपना ऋग्वेदात पुणळ आहेत वाही कारणाने वैदिक ऋषींना जसव दव्वा मानणे ह वर माटल नाही अजन् त्वांनी एश्वरत्वाची वपना परिणत केली वाही शिवापी त्या

ईश्वरानें मृष्टी उत्पन्न केली तर कांही ठिकाणी ती स्वयंभू आहे, असेहि विचार त्यांनी प्रदर्शित केले आहेत. नासदीय सूक्त, हिरण्यसूक्त व पुरुषसूक्त यामध्येच विशेषतः सृष्टीच्या उत्पत्तीसंबंधाचे व तत्त्वज्ञानाचे इतर विचारहि आढळतात. ऋग्वेदातील ऋषींना गोघळात टाकणारे अनेक तात्त्विक प्रश्नहि दिसतात. त्यांनी उत्तरे त्यांनी दिलेली नाहीत. पण प्रश्न मात्र उत्पन्न करून ठेवलेले आहेत. पुष्कळ नीतिकल्पनांचा उहापोह ऋग्वेदा-मध्ये आलेला आहे.

तत्त्वज्ञानाचा विचार बरीलप्रमाणे जो थोडाबहुत आहे तो ऋग्वेद संहितेमध्ये आहे. यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यांमध्ये तो जवळ जवळ नाहीच. वेदांतील मंत्रद्रष्टे ऋषी हे भाविक, साधेमोळे, प्रापंचिक असे दिसतात. ते आपल्या भोंवती अतिमानुष अशा देयता व शक्ति या सर्वत्र पाहतात. देयतांची अवकृपा होऊ नये व आपणाला दुःख प्राप्त होऊ नये अशा इच्छेनें ऋग्वेदातील ऋषी हे देवतांच्या सारख्या स्तुत्या करीत आहेत असा भास होतो. देवतांची स्तुति करून, त्यांना लोभवून, त्यांना द्रव्ये देऊन संतुष्ट करण्यांत त्या कालचे ऋषी मग्न झालेले दिसतात !

वेदानंतर तत्त्वज्ञानाचे प्रमाणग्रंथ म्हणजे उपनिषदे होत. उपनिषदांमध्ये तत्त्वज्ञानाचे अनेक विचार सिद्धांत म्हणून मांडलेले आहेत. संहितावाङ्मयामध्ये इतिहास, कथा, दंतकथा, प्रार्थना, गीते, कवने इत्यादि आहेत. परंतु उपनिषदांत विद्वत्तायुक्त ग्रीव भाषा, ज्ञानाचें तेज, तज्जन्य आनंद; सांगितलेल्या सिद्धांताविषयी आत्मविश्वास, तर्क व स्फूर्ति इत्यादि सर्व आढळतात. उपनिषदे ही प्रायः तत्त्वज्ञानप्रधान असल्यामुळे विषयाची विवेचनपद्धति मोठी सरस आहे. तत्त्वज्ञानाच्या क्षेत्रांत हिंदुलोक उपनिषदांना प्रमाण मानतात. हीं उपनिषदे धनेक असली तरी मुख्यतः दहाच उपनिषदे प्रमाणभूत आहेत. सर्व उपनिषत्कर्ते निरनिराळे असल्यामुळे प्रत्येकाचे स्वतंत्र मत दिसते. हिंदुस्थानांतील तत्त्वज्ञानविषयक विविध पंथांना उपनिषदांचा आधार आहे. अर्थात् त्यांमध्ये ब्रह्म, ईश्वर, अविद्या, जीव, कर्म, पंचकोश, मरणोत्तर आत्म्याची स्थिति वगैरे अनेक विषय आलेले आहेत. ब्रह्मसूत्र ही उपनिषद् वाक्यांचा समन्वय करतात. आणि

गीता ही उपनिषदाचाच पुष्कळ अशी अनुवाद करते प्राचीन ऋषींना ज तन्वज्ञान स्फुरले त्याच्यापुढ अद्याप जगातील तत्त्वज्ञानाची मजल गेलेली नाही ते त्याच बुद्धिबैभव पाहून अभिमान तर वाटतोच पण त्याच्याबद्दल अत्यंत आदरहि उत्पन्न होतो कारण ज्या वेळेला जगातील इतर मानव समाज पूर्ण मनुष्यस्त्रितीलाहि आलेले नव्हते, अशा वेळी वैदिक भार्यांनी समाजाच्या विविध अंगाचा विचार करून तत्त्वज्ञानाचे श्रेष्ठ मिढात सांगितले, ही खरोखरीच अभिमानास्पद गोष्ट होय।

उपनिषदातील तत्त्वज्ञानाचा परिचय करून देणं ह येथे अप्रस्तुत आहे कारण त कार्य पुष्कळांनी आजवर केले आहे उपनिषदातील ऋषींनी जे तत्त्वज्ञान म्हणून सांगितले आहे त्याचा आढावा घेतल्यास जगताच्या आदि कारणाचा पूर्ण व समाधाकारक असा शोध त्यांनाहि लागल्याच दिसत नाही उपनिषदात युक्तिवाद नाही, अनुमान नाही, सर्व सिद्धांतवाद आहे सूत्ररूपान, कथाना पडून, दृष्टांत देऊन, थोडे सवादाचाहि आशय कळून गेले विषय समजून सांगण्याचा यत्न फार उत्तम तऱ्हेने केला आहे उपनिषदातील विषय सवाद असे आहेत की ती प्रश्नोत्तर पाहून त्या वेळेच्या ज्ञानाची कल्पना येऊन त्या वेळेच्या वादविवादात साम्यत्कारी ब्रह्म-वेत्त्यांनी म्हणून जी उत्तर दिली आहेत ती उत्तर आजकालचा एखादा पंडितहि देऊ शकेल असा वास्तव त्या वांगी साधन वक्तांची, भौतिक शास्त्राची मदतहि अपूर्ण, असा असल्यामुळे त्यांचे ज्ञान त्या कालाच्या मानान पुष्कळच उच्च होत असे म्हटले पाहिजे

प्रश्न आहे तो असा की उपनिषदातील ऋषींच ज्ञान हे बुद्धिनिष्ठ होत का साक्षात्कारनिष्ठ होत ? आपली बुद्धि इतकी चालते, आपल्याला तज्ज्ञ इतके जाणना येते, अस त्यांनी काही ठिकाणी म्हटलेले आहे तर्काच्या सहाय्यान हाणार पान व साक्षात्कारजय ज्ञान यामध्ये फरक आहे उपनिषदात ज्याची ज्याची नाव ज्ञानी म्हणून पुढे आलेली आहेत, त्या सर्वांना ब्रह्मतत्त्वाचा खरोखरीच साक्षात्कार झाला होता की नाहा याबद्दल शका वाटते साक्षात्कारी भाषणाच ज्ञान हे अस पाहिजे की त अंतिम तत्त्वाच्या स्वरूपालाच जाऊन मिळाव' तम त नमन्यामुळ उप

निपदातील सर्व ऋषी हे साक्षात्कारी नव्हते तर ते महाबुद्धिमान् होते. त्या काळात ते श्रेष्ठ ज्ञानी होते, अनेक म्हणणे योग्य वाटते

उपनिपदातील काही ऋषींनी तर प्राजल्लगणान आपल अज्ञान वदल केले अमून याही ठिकाणी तसे प्रश्नहि आपल्यापक्षा जाणत्याना विचारले आहेत. पण सामान्य लोकाची समजूत मात्र अशी की सर्व वैदिक ऋषी हे साक्षात्कारी होते, म्हणून पंडितानीहि उपनिपदातील सर्व वाक्याची ओढा-ताण करून एकवाक्यता करण्याचा प्रयत्न केला आहे साक्षात्काराच्या अंगी धादि तत्त्वाच्या प्रत्यक्ष दर्शनाची शक्ति आहे व तसा साक्षात्कार आपणास झाल्या आहे असे सांगणारे लोक धाजहि वाढळताना साक्षात्कार झाला असे म्हणणारे बुद्धा व महाराज व त्यांच्यावर अधधडा ठेवणारे त्यांचे भक्त यांच्याशिवाय इतर कोणीहि त्यांना विश्वाचे आदि कारण वळले आहे असे समजत नाहीत, हे एकपरी बरे आहे

उपनिपदामध्ये विश्वोत्पत्तीचा विचार आला अमून पूर्वी काही नव्हते, ही मृष्टि अनादि आहे, परमेश्वराने ती निर्माण केली, अशी विविध उत्तरे दिलेली आहेत ब्रह्म, आत्मा, ब्रह्मात्मभेद, त्यांच्या प्राप्तीचे मार्ग, मरणोत्तर जीवाची स्थिति यगरे विषय उपनिपदात अमून जगाचे धादि कारण ब्रह्म आहे, ते निर्गुण आहे, ते सर्वसत्ताधीश आहे, विभु आहे व व्यापक आहे, असे म्हटले आहे जगाचे आदि कारण अशा तऱ्हेचे असले तरी त्यासवधी मनुष्यमानाचे वक्तव्य काय हा प्रश्न उपस्थित होतोच कारण एषदा विश्व निर्माण झाल्या-वर त्याचा जर मूळ कारणानी काही मवध राहात नसेल तर शुद्ध जिज्ञासे-शिवाय ते जाणण्याचे दुसरे काही कारण राहात नाही परंतु उपनिपदामध्ये ब्रह्माची उपासना करावी व उपासनेने ज्ञान प्राप्त करून घ्यावे, असेहि म्हटले जाते

ब्रह्माचे जे स्वरूप वर्णन केले आहे ते ग्रहण करणेंच मुळी कठीण जाते अर्थात् त्याचे सम्यक् ज्ञान होणे व उपासना घडणे हे किती तरी कठीण वाटत श्यापि ब्रह्मसाक्षात्काराचा अनुभव मुपुंनीमध्ये घेतो व तो प्यावा असे ठिबठिकाणी सांगितले आहे नाढ निद्रेचे वेळी आत्मा ब्रह्मस्वरूपा-प्रत जातो, पण तो पुन्हा मसारात पडतो म्हणून निगाळे यत्न करून आत्मप्राप्ति मपादन करावी असे उपनिपदाचे मत आहे

जाचे मूळ ब्रह्म जाह त विन सर्व याची नित्य अमे जर आह तर या मृष्टीत आपल्याला जें नामरूपा मन द्वैत दिमत याची वाट काय ? या प्रश्नाच उत्तर उपनिषदातहि माया किंवा आभास हच आहे माया शब्द उपनिषदातहि आलेला आहे एकाचे अनेक कायान्, शुद्ध ब्रह्मापासून ही नामरूपात्मन सृष्टि कशी उत्पन्न झाली, याचे समर्पक उत्तर उपनिषदातहि नाही एकापासून अनेक कसे झाले ? या प्रिण्ट प्रश्नाच उत्तर देणानरिता उपनिषदामध्ये मृत्तिका व घट, मुवणं व अलंकार, लोह व यांचे विनार इत्यादि अनेक दृष्टांत दिलेले आहेत, पण त दृष्टान्त समाधानकारक वाटत नाहीत आजची ज्ञानाची साधन, शोध व प्रगति लक्षात घेता उपनिषदातील विचारमरणी सर्वेस्वी विनचुक व समाधानकारक अर्द्या वाटत नाही त्या कालात उपनिषदातील काही ऋषींच ज्ञान श्रेष्ठ होत यात शका नाही पण त पूर्णत्वाला गेले होत अने म्हणवत नाही उपनिषदावरूनहि जगान्या आदि वाण्याचा शोध अद्याप पूर्णपण लागलेला नाही, अमे म्हणता येत

आजपर्यंतचा मानव जानीचा इतिहास पाहिला तर अस विनून घेत की त्या त्या परिस्थितीप्रमाणे त्या त्या मानव समाजान जगण्याकरिता तत्त्वज्ञान ह उत्पन्न कर मनुष्य समाजाच्या वाल्यावस्थेत अस दिसते की जिवडे निवडे मानव जातीच्या टोळ्या स्थिर होण्याकरिता भटकत होया व मारामान्याहि परोत होत्या शिकार करण व त्यावर जगण, धनारी वृत्तीन जगण, आज इनडे तर उद्या निवडे अगा पद्धतीन गार्ड, मंड्या घडन स्थिर होण्याचा यत्न करण, असे करीतच मनुष्य समाज स्थिर झाला आहे अर्थान् भटकण्या, स्थिर व स्वास्थ्य अशी जी जी समाजाची स्थिति अमल, त्या त्या स्थितीला अनुसर अस तत्त्वज्ञान बळोवेळी उत्पन्न झालेले आहे

माणसाच मनात विचार असतात, अर्थान् समाजाचे मनहि विचारो असत समाजाच्या मनात ज जे विचार यतात त्यातूनच तत्त्वज्ञान उत्पन्न होत अर्थान् त तत्त्वज्ञान वृणी तरी त्या त्या काळचा मोठा मनुष्य बोलतो त्या मोठ्या माणसाच्या साध्या वाण्यालानुद्धा सिद्धाताच स्वरूप यत व लाव न राग मानू लागतात वैदिग् आगाच तत्त्वज्ञान वृद्ध व प्रिस्त मान

चार्य याच्या शारीरभाष्याचा आधार घेतलेला आहे श्रीमत् आचार्य हे अद्वैत सिद्धांत प्रस्थापित करणारे आहेत महाराष्ट्रातील पुष्कळ विद्वान् व समजस श्रेष्ठ या मताचे अनुयायी आहेत महाराष्ट्रातील सर्व प्रसिद्ध असे साधुसंतहि भक्तीपुरता द्वैत संवध मान्य करीत असले तथापि शेवटी अद्वैत सिद्धान्तालाच ते मान देतात बृहन्महाराष्ट्रापुरत बोलवयाचे तर तो अद्वैत मतानुयायी आहे असे म्हटल्यास फारस धावगे होणार नाही माध्व, रामानुज व वल्लभ सांप्रदायी लोकहि महाराष्ट्रात वरेच आहेत त्यामध्यें विद्वान् व समजस अशा लोकांची संख्याहि बाही कमी नाही जीव, जगत् आणि ब्रह्म भयवा जीव, जगत् आणि ईश्वर याचा संवध वाय हाच काय तो सर्वामध्यें मतभेदाचा प्रश्न आहे पुनर्जन्म, धर्म, पक्षकोश मरणोत्तरस्थिति, विद्याची उभारणी व सहायणी या यावतींन मात्र सर्व आचार्यांची बहुतेक एकवाक्यता आहे आचार्यांमधील हे मतभेद या पुरतकात देणें शक्य नाही बृहन्महाराष्ट्रावर अद्वैत मताचीच छाप पुष्कळ आहे म्हणून श्रीमत् शारदाचार्यांच्या शारीरभाष्याच्या आधारच पुढील सवर्णात्मक विचार देत आहे

उपनिषदांतील वेदवाक्यांचा समन्वय करण्यापरित्ता ग्रहसूत्रें उत्पन्न झाली आणि त्या ग्रहसूत्रावरील शारीरभाष्यामध्यें उपनिषदे व ग्रहसूत्रे यांचे सार अमृत तर्कशुद्ध व शास्त्रशुद्ध पद्धतीने मांडलेले आहे

शारीरभाष्यात वेदांतातील निरनिराळी प्रमेये इतस्तुत विषयानु-रोधाने योग्य अशी सांगितलेली आहेत प्रत्येक विषय अगदी प्रकरणवार एकापुढें एक अशा सुळीच आलेला नाही सूत्रार्थ सांगणे, उपनिषद् वाक्यांतील विरोधपरिहार करणे, स्वपक्षाचे समर्थन व परपक्षाचे मडन करिताना वेदांताच्या अनेक सिद्धांतांचा आचार्यांनी निरनिराळ्या ठिकाणी पुरस्कार केलेला आहे म्हणून ग्रहसूत्र भाष्याची विषयवार विभागणी कम्पन एकेक विषयावरील सर्व ठिकाणी आलेली वाक्ये एकात्र वेळी पाहिजेत हे वाम मोठ विचकट, धामदाया, वराच वेळ घेणारे अस आहे शिवाय ग्रहसूत्र भाष्याची ज्याने अनेक पठणपाठणाचे निमित्ताने पारत्यजे केली आहेत असाच अधिपारी मनस्य हे साक्षेपाचे कार्य करण्यास ह्या ईश्वररूपेने परमहम परियाजक श्री केवलानंद सरस्वती (गुरुवं नारायणशास्त्रीबुवा मराठे)

भित भित नाही त सत्य व अनत अग्न्यामुळे सर्वत्र एकच आहे ब्रह्मा वाचून जगात दुसरे काही नाही

सर्वस्य हि जनिमतो घस्तुजातस्य जन्मादि ब्रह्मणो भवति इति निर्धारितम् । (शा भा थ ३ पा २ सूत्र ३२)

भोक्ता, भोग्य ही सर्वे ब्रह्मच होत ज्ञान, विज्ञान व प्रज्ञान स्वल्प अस ते ब्रह्म आहे (मिठाचा सडा अतरवाह्य खागट, गुळाचा सडा अतरवाह्य गोड, कापराची बडी अतरवाह्य सुगंधित, तसेच) ब्रह्म ह अतरवाह्य शानमय आहे ते बूटस्थ, नित्य व विज्ञानमय अग्न्यामुळे त्याचा उच्छेद होत नाही जगात जे जे म्हणून उपलब्ध होते ते ब्रह्मज्योतीमुळे होय ब्रह्म ह इतरांना प्रकाशक आहे, इतरामुळे ते प्रकाशित होत नाही चैतन्यरूप ब्रह्मामुळेच अखिल जगत् भासते ते सुखविशिष्ट, ज्ञानविशिष्ट, धानद-विशिष्ट, आर, अमर, सुखरूप व एकरस अस आहे निष्कल, निष्क्रिय, शांत, निरजत, अस्पृश, अनणु, अदीर्घ, अहम्भूत अस ते आहे समस्त उपाधिरहित व निर्विकल्प असे जगाचे मूलतत्त्व अमृत तब ब्रह्म आहे तो सर्वात्मक, सर्व-शक्तिमान, नित्य व सर्वव्यापी अस जाह

वाङ्मनसातीत अव्यपयात पाति प्रत्यगात्मभूतं नित्य-शुद्ध-सुद्ध-मुक्त-स्वभाव ब्रह्म । अ ३ पा २ सू २२+

ब्रह्म ह सापेक्षाय वडील आहे, ते सर्वगत असले तरी त्याचे स्थान मनुष्यहृदयात आहे मनुष्यहृदयाच्या अपेक्षेने परब्रह्माला अगुष्टमात्र असे म्हटले आहे याच्या प्राप्तीने अमृतत्व मिळत ते चराचराच बीज आहे

चराचर बीजस्य ब्रह्मण सर्वात्मकस्य । अ १ पा १ सू २४.

जे ज्यापासून उत्पन्न होत ते त्यातच लीन होते म्हणून ब्रह्म हच या सृष्टीचे कारण होय परमात्मा हा सर्व विचारजाताचा उपसंहार करणारा आहे ह ब्रह्म पूर्ण आहे अर्थात् पूर्णपासून उत्पन्न होत ते पूर्ण व त्यातून बजा केले तरी बाकी पूर्णच राहात सर्व जीव या परब्रह्मान अधिष्ठित आहेत ह ब्रह्म यदी बदलत नाही, ते मनापेक्षा वेगवान आहे ते न धावता सर्गाच्या पुढे जाते

+ टीप—हे वाचडे ब्रह्ममूत्र भाष्यातील अध्याय, पाद व सूत्र याचे आहेत अस समजावे

त दूरही आहे जवळहि आहे त निष्पन्न आहे व वपहि पावत त विद्वाच्या
गळहि आहे व वाहरहि आहे त स्वयम्भू आहे श्रोयाच श्रोय मनाच मन,
वाचची वाचा प्राणाचा प्राण अस त आहे याच्या आनयान इद्रियें काम
करतात, पण तो वाही कल्या त्याला जाणत नाहीत ग्रह ह इद्रियाना
विषय आहे तथापि ग्रह जाणण हाच पुरुषाय हाय ।

ग्रह ह जाणलळ व न जाणलेळ या पलीकडच आहे ज्याच्या सत्तन
मवं जाणता येत, त्या मूळ सत्तला कोण कसा जाणू शकत ?

ग्रह जर अविषय आहे तर त शास्त्राचा विषय वस हात ? याच
उत्तर अस की शास्त्र हे असा असा तहेच ग्रह आहे त अस अस जाणा
असे न सांगता आत्म्याशी अभिन्न असलेल ग्रहातत्त्व ज्या अविद्येमुळे म्हणजे
अज्ञानामुळे कळत नाही त्या ज्ञानाची निवृत्ति करण्यावरिता शास्त्र आहे
अज्ञान-निवृत्ति हच शास्त्राच प्रयोजन होय ।

ग्रह हे शास्त्रसिद्ध आहे ते सर्वज व सर्वशक्तिमान् असल्यामुळे
वदानाहि अगाधर आहे तर्काचा यथ प्रवेश नाही ग्रहासारख्या अगम्य
विषयात तर्काचा प्रवेश नाही

ग्रह हाच परा जाणण्याचा विषय आहे कारण तच या जगताचा
आधार आहे सर्व वेदात वाक्याचे पयवसान ग्रहज्ञान व्हावे एतदर्थ आहे

ग्रह हें आकाशाप्रमाणे सर्वगत असल्यामुळे त्याच जाणे वण संभवत
नाहा त सर्वत्र असले तरी अविद्यानाशाशिवाय त्याच स्वरूप कळत नाही
त इद्रियग्राह्य नाही मन व वाणी यापलीकडच आहे म्हणूनच ते सांगता
येत नाही, ऐकता येत नाहा व जाणताहि येत नाही ग्रह सांगणारा,
पणारा व जाणणारा हा एव आश्चर्यच समजला पाहिजे

अविद्यानिवृत्तीचे साधन ग्रहज्ञान हच हाय । त्या ज्ञानामुळे शोक
व मृत्यु हे नष्ट होतात या विज्ञानाशिवाय अमृतत्वाची म्हणजे मोक्षाची
प्राप्ति नाही सर्व आचार्यांच्या मते ज्ञानाच मोक्ष होतो असा सिद्धांत
नित्य शुद्ध शुद्ध स्थितीत असणे हच मोक्षाच स्वरूप होय । हा मोक्ष
आनंद देतो, धर्मक्षय करतो व अमय देतो मोक्ष हा कमसाध्य नाही
गनादव तु कंचल्यम् असाच सिद्धांत आहे

या ब्रह्मज्ञानामध्ये नियोग बसवा प्रेरणा नाही. द्वैत प्रपंचाचा प्रविलय चेन्नाजिवाय ब्रह्मज्ञान नाही. अविद्याध्यस्त हा जो कार्यप्रपंच ब्रह्मावर भासतो, त्याचा जानाने निरास करणे म्हणजेच प्रविलय होय.

ब्रह्म हे जगाचे निमित्त व उपादान कारण आहे. मनुष्याच्या साधु कर्माने ब्रह्म मोठे होत नाही व असाधु कर्माने ते लहानहि होत नाही. सर्व काली व सर्व स्थली एका स्वरूपात राहणाऱे घसे हे तत्त्व आहे. सत्य, ज्ञान, अनंत, आनंद, अजर असा तद्देव्या विविध विशेषणावरून सर्व मसारयमं ज्यापासून निवृत्त झालेले आहेत असे ते तत्त्व आहे. ब्रह्म हे परिणामी नित्य आहे.

परब्रह्माची सत्ता ही पारमार्थिक सत्ता होय. जगाची व्यावहारिक सत्ता, स्वप्न, रज्जु-सर्प, दृष्टिरजत यांची सत्ता प्रातिभासिक होय. परमार्थावस्थेमध्ये सर्व व्यवहाराचा अभाव असला तरी ब्रह्मदर्शन होईपर्यंत हा सर्व प्रपंच व्यवस्थित असतो म्हणून व्यवहारायत्येमध्ये ईश्वर, जीव, भोक्ता, भोग्य आणि इतर व्यवहार हे श्रुतीनेच मान्य केले आहेत म्हणून ब्रह्मज्ञान होईपर्यंत सर्व व्यवहार सत्य आहेत कोणत्याहि स्थितीत जो अर्थ धगदी एकरूपाने असतो तोच परमार्थत सरा असतो, व तसेच ब्रह्म अहे.

जगत् हे सत्य कां मिथ्या ?

(जगताच्या मूलतत्वाचे स्वरूप येथवर पाहिले आता जें दृश्य जगत् आपणास दिसते ते सत्य की मिथ्या हे पाहू. श्रीशंकराचार्यांनी जगत् हे मिथ्या म्हणजे सोंटे, अभावरूप, भ्रमात्मक असे मानलेले आहे असा समज आढळतो, परंतु तो चुकीचा आहे. आप्यांनी तीन सत्ता मानलेल्या आहेत. त्या व्यावहारिक, पारमार्थिक व प्रातिभासिक या होत. भ्रमापेक्षा स्वप्न नव्हे, स्वप्नापेक्षा जागृतीतील अनुभव सत्य, अर्थात् त्यापेक्षा ब्रह्मानुभव सत्य होय.

वध्यापुत्र, खपुष्प, मसश्रृंग यासारखे जगत् नाही कारण हे पदार्थ जगात मुळी नाहीतच. खपुष्पादिपेक्षा शुक्तिरजत, रज्जुसर्प, मृगजल यांना नत्यास अधिक आहे कारण भ्रमालासुद्धा जे अधिष्ठान पाहिजे ते येथे

आहे सर्पांला रज्जु, रजताला शुक्ति व पुष्पांला स्थाणु ह मूळ आहेतच, त्याशिवाय भ्रम शक्य नाही

व्यावहारिक सत्तेत पदार्थ प्रत्यक्ष अनुभवाला येतातच त्या दृष्टीन पच-महाभूत ही सत्य असून ब्रह्माला त्या सत्याच सत्य असं म्हटलेले आहे शावरभाष्यात शशविषाण, रज्जूसर्प इत्यादि दृष्ट्यात निराळ्या घोरणाने मधून मधून पुष्कळ ठिकाणी आलेले असले तरी त्याचा अर्थ जगत् ह मिथ्या अर्थात् खोटे म्हणजे अभावरूप असा मुळीच नाही

नामरूपात्मक जगताला वेदात्यानी अनिर्वचनीय असे म्हटले आहे म्हणजे जग सत्हि आहे व असत्हि आहे ब्रह्माच्या दृष्टीने ब्रह्माहून अभिन्न म्हणून जग सत्च आहे परंतु अधिष्ठान सोडून जर ब्रह्माचा विचार केला तर ते असत् आहे अलंकार हे सुवर्णाशी अनन्य म्हणून सत्च आहेत पण सुवर्ण सोडल्यास म्हणजे आधार सोडल्यास ते असत्च ठरतात अर्थात् पारमार्थिक दृष्ट्या जग हे ब्रह्मावर भासते म्हणून सत् आहे म्हणजे जगाला ब्रह्माहून स्वतंत्र अस्तित्व नाही

व्यावहारिक दृष्ट्या हे विश्व खरे असल तरी पारमार्थिक दृष्ट्या तो भ्रम आहे पण भ्रमाच्या कल्पनेला तरी वाही आधार पाहिजेच कल्पना सुद्धा आधाराशिवाय कशी निर्माण होईल ? रज्जूच्या ठिकाणी सर्प भासणें व शिंपीवर रुप्याचा भास होणे याला एव पाहणारा निराळा लागतो परंतु भ्रमाचे हे सर्व दृष्ट्यात ब्रह्मविचार करताना लागू पडत नाहीत कारण पाहणारा जर ब्रह्माहून अन्य नाही तर भ्रम कोणाला आणि कशाचा होणार ? अर्थात् हा भ्रम मायेमुळे होतो म्हणजे ब्रह्माच्या ठिकाणी जगत् सुद्धा मायेने भासते, असे उत्तर वेदांनी देतात निर्गुण असा परब्रह्मान नुळारभी इद्रियास दिसणारा हा जगताचा देखावा का दिसू लागला ? किंवा परमेश्वराने ही जड सृष्टी वेव्हा व का उत्पन्न केली, याचे उत्तर वेदात्याना नीटसे देता येत नाही म्हणून ते म्हणतात की हे जग अनादि आहे, जीव अनादि आहे व त्याचे कर्म अनादि आहे तात्पर्य, जग हे अनादि असल्यामुळे व्यावहारिक सत्तेमध्ये ते खरे आहे, असे समजणे माग आहे जगन्मिथ्या याचा आचार्यवृत्त अर्थ हाच की, ज्याला ब्रह्मज्ञान झाले त्याला ते ज्ञानानंतर

हें जगत् खोटें आहे आणि खोटें याचा अर्थहि हाच की परमसत्य माहीत झाल्या-
नंतर त्याच्या खालोखाल असलेलीं इतर सत्ये उपेक्षणीय म्हणजे असत्य
होत. तात्पर्य ब्रह्म सत्य आहे म्हणून त्याच्या अपेक्षेने जग मिथ्या आहे, इतकेंच.

शबल ब्रह्मापासून ही पंचभूतात्मक सृष्टि झाली असें वेदाती मान-
तात. शबल ब्रह्म म्हणजे मायायुक्त ब्रह्म. त्यालाच ईश्वर म्हणतात. प्रथम
भूतमूक्षमें उत्पन्न झालीं. त्यांच्या सत्त्वांशापासून पंचज्ञानेंद्रिये, राजस अंशा-
पासून पंचग्राण, आणि तामस अंशापासून कर्मेन्द्रिये झाली. भूतमूक्षमांच्या
मौलित सत्त्वांशापासून मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार ही उत्पन्न झाली. त्याच-
प्रमाणें या भूतमूक्षमांचें विशिष्ट प्रमाणांत मौलन होऊन ही सर्व भूतभौतिक
सृष्टि उत्पन्न झाली. अशी ही सृष्टीच्या उत्पत्तीची मांख्यांची प्रक्रिया
वेदांत्यांनीहि मान्य केलेली आहे.)

प्रकरण ३ रें. : :

ईश्वर व त्याची अविद्या

(गेल्या प्रकरणांत विश्वाच्या मूल कारणासंबंधी व जगतासंबंधी
वेदाती काय म्हणतात हे सांगितलें. प्रस्तुत प्रकरणांत वेदांत्यांना ईश्वर कां
मानावा लागतो, त्याचें कार्य कार्य, प्रयोजन काय, वगैरे प्रश्नाची उत्तरे
दिली आहेत.)

जगाचें मूल केव्हांहि एकच असणार. तें कारण ज्या स्वरूपाचें
थमेल त्याच स्वरूपाचें त्याचें कार्यहि संभवणार. वस्तुतः कार्य
व कारण यांमध्ये अनन्यत्व असते. कार्य हें कारणांत लीन असते. याला सत्कार्य-
वाद म्हणतात. ब्रह्मापासून जग उत्पन्न होते, असें मानणें तर ब्रह्म विकारी
ठरते. (ती आपत्ति टाळण्याकरितां वेदांत्यांनी उपाधिविशिष्ट व उपाधि-
विवर्जित अशी ब्रह्माचीं दोन रूपे मानलीं आहेत.) श्रुतिवाक्यांपैकी पुष्कळ
वाक्ये ब्रह्माच्या निर्गुण व सगुण स्वरूपाची चिकित्सा करतात. बुद्ध ब्रह्माला

शबलत्व येतें. मायेचा स्वीकार म्हणजेच शबलत्व. जरी स्यावरजगम इत्यादि सर्व पदार्थांमध्ये एकच परमेश्वर आहे, तथापि त्या त्या ठिकाणी असणाऱ्या चित्तोपाधि-विशेष-तारतम्यामुळे कूटस्थ, नित्य, एकरूप जो आत्मा त्याच्या ठिकाणीहि तरतम भावाने उपाधीमुळे ऐदवयं व शक्तिविशेष ही आढळतात. उपाधियुक्त ग्रह म्हणजे ईश्वर व निरुपाधिक ग्रह हेच मूलतः व आहे.

मृतिका व सुवर्ण ही जशी घट व बलकार यांची उपादान कारण आहेत, त्याचप्रमाणे सर्वज्ञ ईश्वर हा जगताचे उपादान कारण आहे. उत्पन्न झालेल्या जगताचे नियंत्रण हे ईश्वराकडेच आहे. ते तो सहज लीलेने करतो. जगताचा लयाहि ईश्वरांतच होतो. जारज, स्वेदज, अडजादीच्या लयाचे कारण जसे पृथ्वी आहे, तसेच ईश्वर हा जगाच्या लयालाहि कारणीभूत आहे.

परमेश्वराने अमःप्रमृति सृष्टि उत्पन्न केली व ती सर्व स्वतःशिवाय कशी राहील ? या विचाराने त्याने तीत प्रवेश केला. परमेश्वरावांचून भूत, वर्तमान व भविष्य वशा मृष्टीचा कोणी नियंता नाही. जमिनी, वायु व सूर्य इत्यादींनी युक्त असणारे हे जग त्या परमेश्वराच्या प्रशासनामुळेच धापापल्या धापांमध्ये व्यापून आहे.

नहि अन्यः परमेश्वरात् भूतभण्डस्य निर्ऽकुशं ईशिता (१३।२४) + प्रशासनं हं पारमेश्वर कर्म होय. चो, पृथ्वी, अंतरिक्ष यांचे स्थान ईश्वर होय. गारुड्याला जशी स्वतःच्या मायेची वाधा (ती खोदी असल्यामुळे) होत नाही तशीच ईश्वरालाहि स्वतःच्या मायेपामून काही वाधा होत नाही. कारण तो तिजपामून अगदी थलप्लुत असतो. ईश्वरपर धनेक श्रुतिवाक्ये असली तरी त्या सर्वांनी एकच ईश्वर मानला आहे. उपाधि-भेदाने भेदनिर्देश अमला तरी स्वरूपतः मुळीच भेद नाही.

यथा स्वयं प्रसारितया मायया मायावी त्रिष्वपि कालेषु न संस्पृश्यते, अवस्तुत्वान् । एवं परमात्मापि संसारमायया न संस्पृश्यते । २।१।९

न उपभोगगंधोऽपि शक्यः ईश्वरस्य कल्पयितुम् । १।२।८

मगुण व निर्गुण असे श्रुतीने ब्रह्माचे दोन भेद कल्पिले आहेत उपाधि-युक्त सगुण ब्रह्म तो ईश्वर होय ! व उपाधि-विवर्जित जें सत्त्व ते निर्गुण

+ टीपः—आंकडे-अध्याय, पाद व सूत्र यांचे आहेत.

ब्रह्म होय। सगुण ब्रह्म हे सवितृमण्डळामध्ये आहे, तसेच त अन्यत्रहि आहे या ईश्वराला विभु, सर्वभासक, प्राज्ञ, परमात्मा असहि म्हटलेले आहे। प्राज्ञाच्या म्हणजे ईश्वराच्या ज्ञानाने गोकविच्छेद होतो असे तज्ज्ञ म्हणतात।
प्राज्ञविज्ञानाद्धि शोकविच्छेदः इति वेदान्तसिद्धान्तः । १।४।६

परब्रह्म व अपरब्रह्म असे ब्रह्माचे दोन भेद आहेत त्यातील अपरब्रह्म हे मनोमय, प्राणमय म्हणजे उपाधियुक्त असे मानलेले आहे सूर्यमंडल, सत्यलोका इत्यादि त्या अपरब्रह्माची स्थाने आहेत त्यालाच, हिरण्यगर्भ असेहि म्हणतात सर्वनियामक ईश्वर म्हणजेच हिरण्यगर्भ होय।

पदपेक्षा मनुष्य ज्ञानी, मनुष्यापेक्षा विद्वान् ज्ञानी, त्याचेपेक्षा योगी ज्ञानी व सर्वापेक्षा ईश्वर ज्ञानी असतो, हे वाय सांगावयास पाहिजे? त्याला सृष्टि-स्थिति-संहार-विषयक ज्ञान पूर्ण असून म्हणूनच तो सर्वज्ञ होय। अविद्यावस्थेमध्ये अभिमानाने कर्मकरणाऱ्या जीवाचा ईश्वर हा कर्मविता आहे कर्माध्यक्ष, सर्वभूताध्यास, माझी, चेता, असा जो ईश्वर त्याच्या अनुज्ञेनेच जीवाचे बरेवाईट होते ईश्वर हा पर्जन्याप्रमाणे आहे ज्याप्रमाणे गुच्छ, गुप्त, ग्रीहि, यवादि बीजाच्या ठिकाणी जशी त्याची असाधारण शक्ति आहे त त्या दाक्तीला प्रगट करण्याचे सागर्थ्य जसे पर्जन्यामध्ये आहे, त्याचप्रमाणे जीव-प्रयत्नापक्षेनेच ईश्वर त्याला शुभाशुभ कर्माची फळे देतो। सत्तार अनादि असल्यामुळे पूर्वप्रयत्न, पूर्वतर प्रयत्न व त्याच्या अपेक्षेने फळ, अमे हे रहाटगाडे चालू आहे।

या नामरूपात्मक जगताचे कारण शबल ब्रह्म म्हणजे ईश्वरच होय। तो ईश्वर सर्वज्ञ असल्यामुळे त्याला जाणणारा सर्वज्ञ होतो (आधुनिक शास्त्रज्ञहि जगताचे आदि कारण चित्जडात्मक असेच काही तरी अमे वे अमे म्हणतात) शबल ब्रह्म म्हणजे चित् व जड याचा संयोगच होय चित् म्हणजे ब्रह्म व जड म्हणजे अविद्या यापामूनच हा प्रपच झाला आहे।

जगताचे कारण अचेतन नाही ते चेतन आहे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म अशी जगताची निरनिराळी वारणे सांगितली असली तरी त्या सर्वांचा अर्थ सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ असा ईश्वर हेच जगत्कारण असा समजावा अनेक वेदांतवाक्यामध्ये ब्रह्माच्या आधारेने जगत् उत्पन्न झाले असे म्हटले

नाही ह अद्वितीय ब्रह्म बाह्य साधनाची बिलकुल अपेक्षा करिता जगत् निर्माण करते महाप्रभावशाली हे असे स्वसामर्थ्याने बाह्यसाधननिरपेक्ष काय पाहिजे ते करू शकतात, तसेच ब्रह्माचेहि आहे ब्रह्म हे विचित्रशक्ति संपन्न आहे म्हणून त्यापासून विचित्र शक्तियुक्त जगत् उत्पन्न होत चेतन परमात्म्याला तो सर्वशक्तिमान असल्यामुळे हे जगत् लीलेन उत्पन्न करता येत (सामान्य माणसापेक्षा समाजाला महत्कार्य करिता येत व त्याहिपेक्षा राजा मोठे कार्य करू शकतो ईश्वर हा राजाधिराज असल्यामुळे तो काय पाहिजे स लीलेने उत्पन्न करू शकतो जी गोष्ट इतरांना कठिण दिसते तीच तो लीलेने करू शकतो)

ईश्वर जर जगताचे कारण आहे असे सिद्ध झाले तर त्याच्या ठिकाणी निर्दयता व विषमता हे दोष आहेत असे नाही का म्हणता येणार ? कारण याने विषम सृष्टि उत्पन्न केली आहे त्यात सुखी, दुःखी, श्रीमंत, गरीब, सज्जन, दुर्जन असे लोख आहेतच ना ? त्यावर उत्तर असे की ईश्वराने प्राण्यांची धर्माधर्म व पापपुण्ये इत्यादि कर्मे लक्षात घेऊन जगत् रचिले आहे त्यात ईश्वराचा दोष नाही ईश्वर हा पावसासारखा आहे पावसाचे पाणी जमिनीत ज्या जातीचे बीज पेरले असेल त्याला विपसित होण्याला मदत करतें (पाणी हे कारले, ऊस व मिरची याच्या बुडारी गेले थोडे त्या त्या ठिकाणी जी बीजगत शक्ति असते तिचाच विकास करत ज्या बीजामध्ये जी शक्ति नाही, ती पाणी कधीहि उत्पन्न करू शकत नाही) तात्पर्य, ही सृष्टि मापेक्ष आहे व ती अनादि असल्यामुळे ईश्वरावर कोणतेहि दोष येऊ शकत नाहीत ईश्वर हा सम, साक्षी, प्रभु व निर्लेप अस आहे एवढा ईश्वरापासून जगत् उत्पन्न झाले अशी प्रतिया स्वीकारली म्हणजे पुढील जगत्प्रक्रिया मात्स्याचे मताप्रमाणे सर्व व्यवस्थित जमते

(वेदात्याना शुद्ध ब्रह्मापासून ह विविध प्रकारचे जगत् कसे उत्पन्न पाले याचे बरोबर उत्तर दता आले नाही, म्हणून किंवा अधिक समुक्तिव पद्धतीने पटावे म्हणून त्यांनी शुद्ध ब्रह्माचा एक अश शब्द झाला आणि त्यापासून हे जगत् उत्पन्न झाले अशी माठणी केली आहे हे शब्द ब्रह्म म्हणजेच ईश्वर व त्याची शक्ति होय या शक्तीलाच अविद्या, मायन

लिप्त होत नाही जीवभाव हा अव्यक्ताचीन आहे आत्म्यालाच शरीरा-
भिमानांनी समजून मशरीरी समजनात

मुक्ताला पुनरुत्पत्ति प्रमग नाही याच कारण तो आपले मिथ्या ज्ञान
नष्ट करतो

सम्यक् ज्ञानाच मिथ्या ज्ञानाच स्वरूप नष्ट होत म्हणजे ब्रह्मात्मैक्य
तत्त्वज्ञानाने मिथ्या ज्ञानाला अणाय होतो देहादि अनात्म्याच्या ठिकाणी
जो आत्मत्वाचा निश्चय लोकामध्ये दिसतो तो तत्त्वज्ञानाच्या अनवबोधा-
मुळेच होय

देहादीच्या ठिकाणी जो अहप्रत्यय आहे तो मिथ्या का गौण असा
प्रदान आल्यास तो प्रत्यय गौण नसून मिथ्याच आहे असे म्हणाव लागत
ज्या दान वस्तूत प्रसिद्ध वस्तुमद असतो तेथेच गौण प्रत्यय होतो उदा
पुरपाच्या ठिकाणी सिंह शब्द गौण अर्धाने वापरला जातो परंतु भलत्या
ठिकाणी जर सिंह शब्दाची योजना केली तर तो भ्रम समजावा मद अथ
कारामध्ये हा खोब आहे अस न समजल्यामुळे 'तो पुरपा आहे असा जसा भ्रम
होतो तसाच अज्ञानाने देहादि सधाताच्या ठिकाणी म्हणजे अनात्म्याच्या
ठिकाणी होणाऱ्या आत्मप्रत्यय गौण नसून मिथ्या समजला पाहिजे

मिथ्या आहे अनुभव ज्याचा तोच भ्रम व त्यालाच अव्यास म्हणतात.
जीवाचा मिथ्याभिमान प्रत्यय आहे व तोच कमसवघाला कारणीभूत
होता स्वदेहाचे ठिकाणी दाह अग्नर छंद आल्यास तन्निमित्तक जें दुःख होत
त देहाभिमानाच्या भ्रातिमुळेच होय। त्याचप्रमाण पुत्रमित्रादिकाना होणाऱ्या
दुःखाने जो दुःखानुभव येतो तो पुत्रमित्रादिकाचे ठिकाणी असलेल्या मिथ्या
अभिमानामुळेच होय। म्हणून मिथ्याभिमानजय जो भ्रम त्यामुळेच हा
दुःखानुभव येतो ह निश्चय होय। जीववृत्त घटाकाश मठाकाशादि भेद-
बुद्धि ही जशी मिथ्या आहे तशीच अविवेकान वगैरी ईश्वर आणि ससारी
जीव एतदविषयक बुद्धीहि मिथ्याच होय। अनृतत्वमोक्तृत्व ही मुद्धा
अविवेकजन्य होत परस्पराने ज्ञान न झाल्यामुळे एकमेकाचा एकमेकावर
जो भ्रम होतो त्यालाच अध्यास म्हणतात

शोकादींच कारण अविद्या होय। अविद्याची निवृत्ति ज्ञानाने होते

अविद्यानिवृत्ति हें ब्रह्मज्ञानाचें फल असल्यामुळे तिकडे जिवाची प्रवृत्ति होणें असंभाव्य नाहीं. अनात्म्याच्या ठिकाणी जी आत्मबुद्धी दिसते तो भ्रमानेच होय.

अविद्या ही एक बीजशक्ति म्हणून अवश्य मानली पाहिजे. ती शक्ति प्रभावी आहे. तिच्याशिवाय ईश्वराचें अस्तित्व सिद्ध होऊं शकत नाहीं. शक्तिरहित परमेश्वराला प्रवृत्त होण्याला कोणतेच कारण नसल्यामुळे ही शक्ति आहे म्हणूनच ईश्वराचें जगत्कर्तृत्व सिद्ध होतें. ती अविद्या कोणाला होते असें जर तू विचारशील तर जो तू विचारणारा त्यालाच ती होते, म्हणजे त्याच्या ठिकाणी ती असते. विचारणारा अज्ञानी आहे म्हणूनच तो विचारतो. जर तो असें म्हणेल कीं "मी. ईश्वर आहे" आणि जर सरोखरी त्याला अमे ज्ञान झाले तर अविद्या संपली; अविद्या ही त्याच्याकरितां नाहींच.

जगदुत्पत्तीच्या पूर्वी ईश्वर असतो. पण जगदुत्पत्तीपूर्वी असें कोणतें कर्म होते की जें ईश्वराच्या ज्ञानाचा विषय झालें ? त्याला उत्तर हेंच की सतासताहून विलक्षण आणि अनिवंचनीय अशी जी अन्याकृत, नामरूपे होती तीच कर्म होत !

देहाचे ठिकाणी प्रेम, त्याला मुख देण्याविषयी आस्था, त्याला कोणी घात दिल्यास त्यासंबंधीचा द्वेष व त्याचा उच्छेद करणाऱ्याबद्दल भय व मोह इत्यादि अनंत, नेद व अनर्थाचा समूह असा हा संसार सर्वांना प्रत्यक्ष आहेच ! (हा संसार एकदम उपस्थित झाला काय ? तो कां व कसा झाला ? त्याचा य जीवकृत कर्माचा कांहीं संबंध आहे काय ? याचा विचार पुढील प्रकरणांत करितों.)

प्रकरण ४ थे. : :

संसाराचें अनादित्व व कर्म

क्षेपांत्यानी संसार हा अनादि मानलेला आहे. हे जगत् जर आदिमान मानलें तर अनवस्था प्रसंग येईल असें सर्व वेदाती म्हणतात. वृक्ष

आधी का बीज आधी हा उलपडा जसा कधीच होत नाही; कारण बीजाशिवाय वृक्ष नाही, वृक्षाशिवाय बीज नाही. त्याचप्रमाणे कर्माशिवाय सृष्टी नाही व सृष्टीशिवाय कर्म नाही. संसार जर अकस्मात् म्हणजे एकाएकी उत्पन्न झाला तर ज्यांना मुक्त असें समजतात त्यांना पुन्हा जन्म घ्यावा लागेल ! सृष्टीत जी विषमता दिसते ती पूर्वकर्माच्या अपेक्षेनेच होय. एकरूप असणारी केवळ अविद्या ही वैषम्याचें कारण होऊ शकत नाही. प्राण्यांचे विकार व वासना यांनीं मुक्त जी कर्मेत्यांमुळेच जगांत विषमता उत्पन्न होते.

शरीराशिवाय कर्म नाही, कर्माशिवाय शरीर नाही. मग पहिले कर्म फोडून झालें, याचें उत्तर कर्म अनादि आहे हेंच होय!

“ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् । नान्तोनचादिः ॥ ”

इत्यादि श्रुतिस्मृति वाक्येहि संसाराचें अनादित्वच सांगतात. तो अनादि आहे म्हणजे त्याचा आरंभ कळत नाही, असें म्हणूनच उत्पत्ति लागते. पूर्व-कर्म सापेक्ष उत्तरोत्तर जी सृष्टी निर्माण होते तीच पुढेहि चालू असते.

जगत् रूपानें प्रगट होणारी शक्ति एकच आहे. जगताचा लय झाला तरी त्या शक्तीचा लय होत नाही. शक्ति अवशिष्ट असते म्हणूनच उत्पत्ति संभवते. अनेक शक्ती मानल्या तर अनवस्था प्रसंग येईल.

जें द्रव्य विशेष अवस्थेला प्राप्त होते तें कार्य होय. कार्य हें उत्पत्तीच्या पूर्वी नसते पण त्याचा अभाव असतो; असें नसून तें बीजरूपानें असतें. उत्पत्तीपूर्वी जर कार्याचा अत्यंत अभाव असेल तर ते कसें उत्पन्न होणार? कार्य हें कारणांत लीन असते म्हणूनच त्याची उत्पत्ति होते. उत्पत्ति होणें

म्हणजे क्रिया होणे होय ! व क्रिया म्हटली की तिला कर्ता पाहिजे व त्याशिवाय क्रिया होत नाही कर्ता, क्रिया व कार्य अशी ही परंपरा आहे

चेतन व शुद्ध असे जे ब्रह्म त्यापासून अचेतन व जड असे जगत् वसे उत्पन्न होईल ? कार्य हे कारणानी बनव्य आहेत, आणि कार्याचे गुण कारणाने असतात, असे जर आहे तर ब्रह्मामध्ये जगत् रूपाने भासण्याचा काही धर्म आहे असे सिद्ध होऊ शकेल ! पण शुद्ध ब्रह्माचे ठिकाणी कोणताच धर्म नसल्यामुळे जगदुत्पत्तीला कारणीभूत असे शक्य तऱ्या मानणे नयुक्तिव दिसते अर्थात् त्या कारणाने जग हे गीन असत !

कार्य व कारण यामध्ये अनन्यत्व असत मृत्तिकाघट, तपुघट, सुवर्ण व अलंकार यामध्ये अनन्यत्व आहे तसेच शक्य ब्रह्म व जगत् यातही अनन्यत्व आहे घटरूपाने प्रगट होण्याची शक्ति मृत्तिवत् आहे अलंकाररूपाने प्रगट होण्याची शक्ति सुवर्णात आहे तशीच जगत् रूपाने प्रगट होण्याची शक्ति मायायुक्त व कर्मयुक्त असा ब्रह्मामध्ये असल्यामुळे जगदुत्पत्ति संभवते जे ज्य, ठिकाणी स्वरूपत नसते ते तेवून उत्पन्न होत नाही उदाहरणार्थ बाळूपानून तेल उत्पन्न होत नाही सत्कार्यवादानें कार्य-कारणाची व्यवस्था लागते, दुष्टामध्ये दह्याचे परिमाण असतात म्हणूनच ते दधिरूपाने प्रगट होतात पाण्यापासून दही येथी होत नाही याचे कारण हेच की कारणातून अन्य असे कार्य येवढे दये क्षात्री तारी उत्पन्न होत नाही अभावापासून भावाची उत्पत्ति नाही मूल द्रव्य विशेष अवस्थेला गेले की त्याला कार्य म्हणताना ग्रहानेच स्वतःला जगद्रूपाने विभागून घेतले, ते त्यात प्रविष्ट झाले, इत्यादि वाक्ये आणि गीततील

अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तयार्जुन ।

विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकाशेन सिध्यती जगत् ॥ अ. १०-४२ ॥

एवा अक्षान्नाने या जसिल जगाचे कारण म्हणून मो राहिले आहे म्हणजे एवा शक्यतापासून जगदुत्पत्ति क्षाली हाच सिद्धांत खरा ठरता

कार्य व कारण यात अनन्यत्व असते कार्य हे कारणस्वरूप असत कारणामध्ये फेरबदल क्षात्री की कार्याचा भास होतो पण ते कार्य कारण-

रूपच असतें. सर्व अवयव दुमडून वसलेला देवदत्त व हातापाय पसहन प्रसस्त वसलेला देवदत्त हे एकच होत. दुधामध्ये दह्याचे परमाणु असतात म्हणूनच ते कार्यरूपानें म्हणजे दधिरूपाने परिणत होतात म्हणजे ज्यांत जें नाही तें त्यापासून कधी उत्पन्न होत नाही अभावापासून भाव उत्पन्न होत नाही. एकच द्रव्य भिन्नभिन्न विशेष अवस्थाना अगर एकाच अवस्थेलाहि जाऊ शकते. भिन्नभिन्न अवस्थाची निरनिराळी कारणे नसून एकाच कारणाची ती परिणती होय !

सत्कार्यवाददृष्ट्या शुद्ध, नित्य व सत् ब्रह्मापासून अशुद्ध, अनित्य व असत् जसे जग कसे उत्पन्न झाले अशी शंका येते व त्या शकेंच्या निराकरणाकरिताच शुद्ध ब्रह्मापेक्षा निराळें अर्थात् शबल ब्रह्म म्हणजे मायाविशिष्ट ईश्वर हेच जगताचें कारण असें वेदात्यानी मानलेलें आहे. शुद्ध ब्रह्मापासून जगताची उत्पत्ति शक्य नाही. जगदुत्पत्तीला शबल ब्रह्म हेच कारण मानलें पाहिजे. चेतन, एकमेवाद्वितीय असं ब्रह्म हेच इतर बाह्य साधनाची अपेक्षा न करिता जगत् रूपाने परिणत होत असतें. अर्थात् परिणत होणारें शुद्ध ब्रह्म नव्हे. त्याने आपणा स्वतःला जगत् रूपानें परिणत केलें अशी श्रुति आहे. त्यावरूनहि हाच सिद्धांत निघतो.

जगांत कोणतेहि व काहीहि अकस्मात् उत्पन्न होत नाही. तसें झाल्यास तो अनवस्था प्रसंगच होईल. कोणत्याहि कार्यात्पत्तीला निमित्त व उपादान कारणें लागतात. जें जेयून उत्पन्न होते, व जें ज्यांत लीन होते तेच त्याचें उपादान कारण होय ! निमित्तकारणें अनेक असूं शकतात. जगत् हे ब्रह्मापासूनच उत्पन्न होते व शेवटीं ब्रह्मांतच लीन होतें, म्हणून त्याचें उपादान कारण ब्रह्मच होय ! कारण हें कार्यात्मक असत नाही. तर कार्यच कारणात्मक असते. कारणाव्यतिरिक्त कार्य असत नाही. कारणाधीन असणें हेच कार्यचिं स्वरूप होय. जगांत सामान्यापासूनच विशेष उत्पन्न झालेलें दिसतें पण विशेषापासून सामान्य होत नाही.

जगताचें कारण एकमेवाद्वितीय ब्रह्मच आहे. असें ठरण्यास अनेक कारणें आहेत. एक जाणले असतां सर्व जाणले जातें. एकाचे ज्ञान होताच सर्वांचे ज्ञान होऊं शकेल, असें जर जगांत कांही असू शकेल तर ते ब्रह्मच

होय ! (शुद्ध तकदृष्ट्या विचार केला तरी आधुनिक पंडितहि जगताने कारण चित्तजडात्मक असे एकच असाव अस म्हणतात) घटाकाश मठाकाशादि जशी महावाशात लीन होतात किंवा अलवार सुवणरूप असत त, त्याप्रमाण भोक्तृभोग्यरूप जो प्रपच तोहि ब्रह्माव्यतिरिक्त असू शकत नाही

ब्रह्मान्तर्ग विचार करून हे जगत् उत्पन्नकल म्हणजे चेतन इश्वरान त उत्पन्न केले अस समजाव

कर्म

कर्म हच सर्वे काही करणारे आहे असा सिद्धांत आहे प्राणिम प्राची जी कर्म व अकर्म त्यापासून उत्पन्न होणारा जो धम आणि अधर्म ततसाचे क्षेप उत्तरोत्तर सृष्टि निर्माण होत असो सृष्टि ही अनादि असली तरी कर्महि प्रवाहत्पाने अनादि आहे वैदिक, स्मात लौकिक अस कोणतेहि कर्म केव तयापि त्या कर्मांचे जे अदृश्य परिणाम असतात व ज मानवबुद्धीस अगोचर असतात तेच अदृष्ट किंवा अपूर्व होय ! कर्मापासून काही अपूर्व उत्पन्न होते म्हणजे पुण्य किंवा न कळणारा परिपाय तद्वार हातो कर्मांचे जी प्रत्यक्ष फले दिसनात त्यापेक्षा त्याच न दिसणारी अशी काही फले असू शकतात

बाहीच म्हणजे असे वी जी कर्म केली जातत त्याची फळे भोगून जो अभुक्त असा फलावशय असतो तोच अनुशय होय ! भाड्यानील सर्व तेच ओतून बाहेर बाढले तरी जसा थोडा अश त्याला चिकटलेलाच असतो तसाच जो कर्माचा अश दिल्लक राहतो, तोच अश विगिष्ट देश बाल व जातीच्या ठिकाणी मनुष्याला जन्म घ्यावयास लावतो या जगांतोच आनंद भोगल्यावर इतर लोकात जाऊन आनंदाचा अवशय भागावा लागत असतो लीनिय कर्मामध्ये मी देहवान् आहे या अहंकारान्तर्ग कर्म होत देहाव्यतिरिक्त जें आत्मविज्ञान त लौकिक कर्मामध्ये असत नाही सर्वांचा प्रवृत्ति दृष्टार्याकडच असते कर्म अहंकारानें बली वी त्याच फल या देही

अगर देहांतरांत भोगावें लागतें. पण देहाव्यतिरिक्त केवळ आत्मभावानें जर कर्म केले, तर तें कर्म अहंकार नसल्यामुळें कर्त्याला बंधक होत नाही.

एक देह सोडून दुसरा देह घेण्याचे निमित्त कारण कर्मच होय! भूत-सूक्ष्में म्हणजे पंचमहाभूताचे सूक्ष्म अशही एक कारण आहेच ! परंतु ते उपादान कारण असून निमित्त कारण कर्मच होय ! मिथ्या ज्ञानाच्या अभिमानाने जें कर्म केलें आते तेथे देहपातानंतर निराळ्या कर्मभोगाचा प्रारंभ करते. विहित कर्म निष्ठेने जे जे करीत असतात ते ते या जगात कर्म-फलाचा उपभोग घेऊन शेवटी कर्म राहातात, त्यामुळें देश, जाति, कुल, रूप, आयुष्य, धृत, वृत्त, वित्त वगैरे सर्व प्राप्त करून घेतात. मनुष्याला वन्यावाईट कर्मांची फळे भोगावी लागतात. बरेवाईट हे शब्द सापेक्ष आहेत. तथापि कर्त्याला त्या कर्मांचा अभिमान असतो म्हणून दांढी फळांचा त्याला उपभोग घ्यावा लागतो. कदाचित् दुष्कृत हे सुकृताच्या जोरामुळें जरी काही काल मागे पडलें तथापि केव्हा तरी तें (सुकृतांश कमी होताच) पुढें येते व कांफल भोगावयास लावतें. काही कर्मफलाना तात्पुरता प्रति-बध करता आला तथापि देशकालनिमित्ताच्या अपेक्षेने ती कर्मेहि विपा-काला उपस्थित होतात. शास्त्रमुद्रां अमुक कर्मांचे अमुकच निश्चित फल असें सांगू शकत नाहीं. काहीं कर्म वीर्यविशेषामुळें कल्पनेबाहेरहि फल देऊ शकतात. इष्ट फल, अनिष्ट फल व मिथ फल अशीं विविध फले कर्मासून प्राप्त होत असतात. कर्मांचें फल हे तत्काल मिळतें असें नाही. कर्म-परिपाकाबद्दल नियम नाही.

(काही पिकें तीन महिन्यांनी तर काही सहा, तर काही नऊ व धारा महिन्यांनीही येतात. कर्मबीजाचेहि तसेच आहे.) उपासना या कर्मांचें फल हे चित्तैकान्य अगर समाधान या रूपाने लोकर अनुभवाला येतें. काहीं कर्मांचीं फले अनित्य असली तरी ती या लोकांत अगर याहून अन्य लोकांत भोगावी लागतातच.

कर्मफलदाता कोण ?

(हें अखिल जगत् म्हणजे कर्म होय ! कर्म व कर्माचा परिपाक याशिवाय जगांत काही नाही. कर्ममय अशा या जगांत मनुष्य रोज

अनन्ध कर्म करतो ती इतकी की रोजच्या कमाच मनुष्याचा स्मरणही होणार नाही मनुष्याला जस कमाच स्मरण अवश्य आहे, त्याप्रमाणच त्याचा मी ह्मणुन एव कर्म फल व त्याच ह्मणुन फल आहे अस समजणहि कठिणच आहे अहंकारयुक्त सव कर्म फल देतात त फल कत्यालाच भोगावे त्यात यात संशय नाही कर्ता अनन्ध कर्म घडून व त्याची पळे भोगण्यापूर्वी जर नष्ट झाला तर त्या कमाची पळे कोणी भोगावी? अमुक कर्म अमुक कर्त्याचे आहे व अमुक कर्माच अमुक फल आहे ह्मणानी व कस ठरवावे हा मोठा विचाराना प्रश्न आहे मानवी बुद्धीला अद्याप ह्मणें उगडले नाही) म्हणून प्राणिमात्रांक सर्वत्र, सबशक्तिमान्, सर्वाध्यक्ष, सृष्टिस्थितिसंहार करणारा दत्त व बाल याचा नियामक असा जो परमेश्वर तोच कर्म करणाऱ्या जीवांना कर्मानुत्पन्न फल देतो व त्यांना ती भोगावी लागतात, हा निश्चात मानावा लागतो

कमाच फल ह्मणच्या अपेक्षप्रमाणे (सापेक्ष) विद्या अप्रवापक्ष प्रमाणे ईश्वरच दत्त असतो ईश्वर हाच जगताचा आधार व अधिष्ठान आहे तोच आपल्या वृत्तस्थ, तटस्थ व उदासीन सत्तन सर्वांचा त्याच्या त्याच्या सत्काराप्रमाण प्रेरणा करतो व तदनुरूप कर्म घडून येत असतात अर्थात जो प्रेरक तोच फलदाता होय । प्राणिमात्रांना आपल्या कर्मानुरूप फल भोगता यावी म्हणून ईश्वर या विचित्र सृष्टीचा उत्पन्न करीत असतो

ईश्वर हा उगाच विचित्र म्हणजे वैषम्ययुक्त सृष्टि निर्माण करीत नाही तो ती जर सही करील तर मोठा धंद्याय होईल ईश्वराच सर्व वर्ण संपन्न (म्हणजे प्राणिमात्रांच्या कर्माप्रमाणच) असत तो सर्वाध्यक्ष व सबशक्तिमान् असल्यामुळे कर्मसापेक्ष बरोबर फल देतो

कमाच फल कोण देतो, याबद्दल ब्रह्मसूत्र अध्याय ३ पाद २ मध्ये सूत्रे ३८ ते ४१ मध्ये चर्चा आहे त्यात धर्म, अपूर्व वगैरे फलदात्री न मानता ईश्वर हाच कर्मफलदाता आहे अस ब्रह्मसूत्राचार्यांनी मानले आहे

सदाचार व असदाचार असे दोन कर्मविभाग होतात तेहि सापक्ष

आहेत. श्रुतिस्मार्त कर्मोहि देशकालसापेक्षच आहेत. अर्थात् त्या त्या कालांत जो जो सदाचार (व त्याविरुद्ध असलेला जो दुराचार) त्याप्रमाणे फल उत्पन्न होते. ज्यांचे चारित्र्य, आचार व शील ही चांगली आहेत (म्हणजे जे समाजोपयुक्त व्यवसाय करून पोट भरतात, आपला भार दुसऱ्यावर घालीत नाहीत आणि जे पवित्र, शुद्ध, निर्मलपणे परस्त्री व परद्रव्य-विषयक शुचिता राखून जगात वावरतात) त्यांना सद्गति मिळते.

सुकृत व दुष्कृत ही सापेक्ष असतात. त्यांची सार्वकालिक एक व्याख्या ठरविता येत नाही. मनुष्य (आपल्या मनात घोळवून घोळवून) जें कळं लागतो ती क्रिया. ती नेहमी पुरुषाधीन असते. पण वस्तु मात्र पुरुष-निरपेक्ष असते. वस्तु व क्रिया यातील पहिली स्वतंत्र व दुसरी परतंत्र आहे. तसेंच पहिली निरपेक्ष व दुसरी सापेक्ष आहे. क्रिया ही ज्याच्या आश्रयाने होते त्यालाच ती फलरूपाने भोगावी लागते. कार्याक, वाचिक, मानसिक अशीं कर्मे आहेत. ती कर्मे कशीं करावीत हे समजण्याकरिता व अभ्युदय व्हावा म्हणून धर्म समजून घ्यावा असें शास्त्र सांगते.

मनुष्मापात्न अगदी ब्रह्मदेवाच्या देहापर्यंत जें सुख-तारतम्य धरते ते धर्माधर्मविच फल होय! त्याचप्रमाणे मनुष्यलोकाच्या खालचा जो नरकादि लोक आहे त्याचीहि संगति लागते. धर्म हा आचरण्याकरिता (तसाच अधर्महि टाकण्याकरिता) जाणावयाचा असतो. उच्च उच्च स्थितीला प्राप्त होणें हें धर्माचें फल व नीच स्थितीला जाणें हे अधर्माचें फल होय! दु.रा प्राप्त न व्हावे म्हणूनच अधर्माचरण कळं नये! भीमांसकांनी अधर्माचरण घडल्यास जें प्रायश्चित्त सांगितले आहे तें चित्तशुद्धीकरिता आहे. त्यामुळे अशेष दुरितांचा जरी क्षय होत नसला तथापि ते एक निमित्त आहे (व त्यामुळे मनाला थोडे वरें वाटतें असा सिद्धांत आहे. प्रायश्चित्त म्हणजे शिक्षा. व्यवहारांतहि अपराधाबद्दल शिक्षा भोगली की अपराधाचा दोष नष्ट होतो.)

• शास्त्रांत सांगितलेलीं (पण आज धशुद्ध व विपरित वाटणारीं) कर्मे हीं धर्म्य का अधर्म्य असा एक प्रश्न आहे परंतु भीमांसक म्हणतात कीं तीं वेदांनीं सांगितलेली आहेत म्हणून धर्म्य आहेत. (परंतु आजच्या जगाला हें अमान्य आहे.) प्रत्येकांने आपापली नित्य नैमित्तिक कर्मे निष्कामतेनें करावी.

चित्तशुद्धि हे त्याचे फल होय! नित्य नैमित्तिक कर्में केल्याने विशेष फल मिळते असे नाही पण तीं न केल्याने जो प्रत्येकाय घडतो त्याला प्रतिबंध होतो पूर्वजन्माजित कर्मांचा नित्यनैमित्तिकाशी विरोध नाही तीन आश्रमांमध्ये जे जे करावयास सांगितले आहे, ते न केल्याने पाप लागते पण सन्यासाला विधीने तो त्याग करतो म्हणून काहीहि दोष लागत नाही, ब्रह्मवेत्त्याने शमदमादि साधनातच निमग्न असावयाचे असते गृहस्थाश्रमातील पंचव्रजादि कर्में आणि इतर कर्में ही सर्व लोकांना वर्षचित्तशुद्धि यावरिता आहेत

आपत्कालामध्ये सर्वांत-भक्षणाला अनुगति आहे उपरत चावावणाने सारवानाजवळील हुलगे खात्याची गोष्ट प्रसिद्धच आहे जीवजगण्यवरिता कुणाचेहि व वाहीहि खाल्ल तरी दोष नाही (याप्रमाणे वेदात्यानीं ब्रह्म, जगत्, ईश्वर, अविद्या, ससार व कर्में याचा विचार केला आहे)

प्रकरण ५ वे . १

आत्मविचार व जीवस्वरूप

हेत्या तीन प्रकरणात ब्रह्म व जगत्, ईश्वर व अविद्या, ससार व कर्में याचा विचार केला, आता आत्मा व जीव याचे स्वरूप पाहू

(जगात ब्रह्म आहे की नाही अशी शका कुणालाहि घेता येईल, पण आपण स्वतः आहो की नाही याची शका मात्र घेता येण शक्य नाही कारण मी नाही असा बोध कोणालाहि होत नाही उलट, मी सदैव आहे ही ज्ञाणीव प्रत्येक जीवाला असते चार्वाकादिकाचे म्हणणे असे की शरीर, मन, बुद्धि, याच्या मिश्रणामुळे चेतन आत्मा निर्माण होतो अर्थात् आत्मा हा शरीराचा गुण आहे) परंतु वेदाती म्हणतात की, आत्म्याचे धर्म व देहाचे धर्म हे भिन्न भिन्न आहेत रुच, आमार, यजन, लावीरुदो, हे देहधर्म आहेत मृतावस्थेमध्ये मुळा हे धर्म जसनात पण ण, चेतन्य, स्मृति हे

आत्म्याचे धर्म दह असूनहि भूतावस्थेमध्ये आढळत नाहीत देह असून जे धर्म उपलब्ध होत नाहीत ते आत्म्याचे धर्म होत अर्थात गारिराहून आत्मा भिन्न असला पाहिजे

पृथ्वी, आप, तेज, वायु व आकाश या भूताव्यतिरिक्त चैतन्य म्हणून काही आहे की नाही ? जर असेल तर ते भूतांचा धर्म होऊ शकत नाही अग्नीची उष्णता ही अग्नीला जाळीत नाही शिकलेला चांगला नट स्वतःच्या साद्यावर बसत नाही त्याप्रमाणेच चैतन्य हा जर पंचभूतांचा धर्म असेल तर ते त्या पदार्थांना आपले विषय करू शकणार नाही घटांग व पटाला आपलं रूप दृष्टीस पडत नाही परंतु चैतन्य मात्र सर्व पदार्थांना विषय करत त्यावरून दहाव्यतिरिक्त आत्मा असला पाहिजे

आत्म्याच्या उपलब्धीला देहाची जरूरत आहे अस नाही कारण स्वप्नामध्ये हा दह स्वस्य पडला असतानामुद्धा आत्म्याचे अस्तित्व अनुभवाला येत तेथे सूक्ष्म देहाने आत्मा पाहिजे तिकडे संचार करतो यावरून देहाव्यतिरिक्त आत्मवस्तु आहे असे मानणे भाग आहे शिवाय भूत, भविष्य व वर्तमान या तीनहि वस्तु जरी ज्ञेय रूपाने भिन्न भिन्न असल्या तरी ज्ञाता हा धर्मितच असतो तीही अवस्थेत त्याचे स्वरूप कायमच आहे म्हणून देहाचा नाश झाला तरी आत्म्याचा नाश होत नाही धस म्हणाव लागत

सुषुप्तीमध्ये जीव परब्रह्माशी एकरस होतो पण तो अनुभव टिकाऊ नसतो सुषुप्तीमध्ये अविद्या बीजरूपाने अवशिष्ट असल्यामुळे ती जीवाला जागी करते व पुन्हा ससारात पाडते सुषुप्तीत बीजरूपाने असलेले सत्स्वार तेच जागृतीमध्ये अभिव्यक्त होतात बुद्धीचा सबंधहि सुषुप्तीमध्ये बीजरूपानेच असतो जे सूक्ष्मरूपानेच असत तेच अभिव्यक्त होते कोणत्याहि वस्तूची उत्पत्ति एकाएकी समवत नाही गाढ निद्रेप्रमाणेच मरणसमयी अविद्या बीजरूपाने राहाते, म्हणूनच ती पुनर्जन्माला कारणीभूत होते

वेवळ आत्मा हा-वर्तत नाही, बद्धिसंयोगामुळे तो वर्तत होतो वेवळ बुद्धि ही जड असल्यामुळे ती वर्तत होत नाही आत्मा व बुद्धि मिळून कर्तृत्व समवत हे वर्तृत्व जीवाला अविद्येमुळे किंवा मायेमुळेच आहे

जगान् प्रत्येक मनुष्याला जाया, पुन आणि इतर भोग्यभूत वस्तु कवळ स्वतः वरिता म्हणजे जीवाकरिता प्रिय असतात जीव हा चेतन असून, तो शरीराचा अव्यक्त आणि प्राणाना धारण करणारा असा आहे. पागादिव जी इद्रिये व त्यावडून होणारी जी कार्ये त्याचा अव्यक्त नि प्राण धारण करणारा असा हा जीव आहे.

ईश्वर व जीव याचा व्यवहार ईश व ईशितव्य या नांवांनी होतो जीव व ईश हे मुळात एक असून तरी अस्मिन्मुळें नामरूप व कायकारण-मघाता भिम नी जो जीव त्यावर ईश्वराची सत्ता असत शरीररूपी पिजण्यात जीव हा प ती वसलेला असून, तो कर्मफळे चाखतो, पापपुण्य करतो, व सुखदुःख भोगतो जीव हा ईश्वरास असला तरी प्रत्येक शरीरामुळें तो भिन्नत्वाप्रत गे'ला आहे प्रत्येक जीव ईश्वरस्वरूप असला तरी, तो पाहतो, ऐकता बोलतो जसाच व्यवहार होतो जीव हा स्वरूपज्ञान होईपर्यंत (शरीर, इद्रिय, मन, बुद्धि, विषय व त्याचे ज्ञान या उपाधीमुळें) तो पृथक्त्वात राहातो अतमयादि पंचकोनाच्या पलीकडे जीव आहे तथापि, विज्ञानमय व आनंदमय कागच त्याच्या अस्तित्वाची साधन आहेत मन ही एक जीवाची उपाधि आहे स्नान, आचमन इत्यादि क्रियेमुळें जीवाच्या देहाला सस्वार करतात मी देह आहे अम समजणारा जो जीव त्या वरिताच हे सस्वार होत मी सुसंस्कृत आहे, मी शुद्ध आहे, अशी जी बुद्धि दिसत ती देहसहत आत्माची होय

जीवो हि नाम चेतन शरीराध्यक्ष प्राणाना धारयिता प्रसिद्धे-
निर्वचनान्च । १।१।९

अस्यात्मा जीवात् शरीरद्रियपञ्चराव्यक्ष कर्मफलसवयी । २।३।१७

जीवाच स्वरूप बरीलप्रमाण आहे तथापि स्वामी व नृत्य याप्रमाणच जीव व ईश याचा सगळ्या जाह अग्नीच्या ठिणगीप्रमाणे जीव व ईश माझे तर त्याचा अवयव अवयवी असा सगळ्या येईल परंतु ब्रह्म हे निरवयव असल्यामुळे अविद्यामूलकच जीव व ईश याचा भेद मानला पाहिजे ईश्वराचा एव असा म्हणजे जीव होय गीतत 'ममैवाह' असा म्हटला आहे निरवयव ब्रह्माचे असा व अशी हे भाव समजत नाहीत म्हणून एकच पर-

मात्मा सर्वं भूतातराद्याच्या स्वरूपानें नटलेला आहे असें मानावें लागतें. यावर थशी शंका येते की जीव व ईश्वर यामध्ये ज्ञान व ऐश्वर्य या दृष्टीने मोठा भेद दिसतो. दोहोंत जर अशांशी भाव आहे तर जीवाच्या ठिकाणी ईश्वराहून विपरीत धर्म का दिमावेत ? त्याचे उत्तर देहोपाधीमुळे (अविद्ये-मुळे) जीव हा ज्ञान व ऐश्वर्य याचा तिरस्कार करणारा असा होतो, हें होय. जीवः परमात्मांश्चैव सन् तिरस्कृतज्ञानैर्ब्रह्मैव भवति देहयोगात् ३।२।६

उपाधिविशेषामुळे ब्रह्मच असणारा जीव कर्ता व भोक्ता होतो उपाधिसंबंधानें जीव ही संज्ञा व उपाधिरहित्यामुळे ब्रह्म ही संज्ञा दिली जाते.

धुद्वयाद्युपाधिकृतं तु विशेषमाश्रित्य ब्रह्मैव सन् जीवः कर्ता भोक्ता च इत्युच्यते । १।१।३१

शरीराचा स्वामी तो आहे म्हणून जीवाला शरीर 'आत्मा' असें म्हणतात. शरीर या उपाधीने तो शरीर होतो. या शरीरचैतन जीवाला धर्माधर्माची पापपुण्ये ही फले भोगावी लागतात. कर्तृत्व भोक्तृत्वादि संसार-धर्माने जो युक्त तो क्षेत्रज्ञ होय. क्षेत्र म्हणजे शरीर, त्या उपाधीने बद्ध तोहि क्षेत्रज्ञच होय ! जागृति, स्वप्न व सुषुप्ति या तीनहीचा जीव हा साक्षी होय ! जीव हा उपाधीमुळे परिच्छिन्न आहे. आकाशाच्या ठिकाणी पक्षी घटाकाश, महाकाश, ही उत्पन्न होतात. तसाच उपाधि-निबंधनामुळे जीव ह' उत्पन्न होतो. तात्पर्य, जीव उपाधितंत्र आहे. आत्म्याच्या ठिकाणी या सर्व उपाधीचा आरोप केलेला आहे. स्फटिक जसा रक्तपुष्पसंघिकपर्ण तांबडा दिसतो, तसेच आत्मवस्तूचें होतें. बुद्ध्यादि उपाधिसंबंध जोवर अमतो तोवरच जीवाचें जीवत्व असते. मी ब्रह्म आहे, असे अविद्या-निरासपूर्वक जीवाला समजले की तो मुक्त होतो. स्थाणूच्या ठिकाणी पुरुष बुद्धीचा प्रथम भ्रम होतो. तो नष्ट झाला की स्थाणूचें स्वरूप कळतें.

बुद्धि ही जीवाची उपाधि होय. तिचे कर्तृत्व भोक्तृत्वादि धर्म आहेत. त्यांमुळेच नित्यमुक्त अशा आत्म्याचे मार्गें संसार लागतो. देहादि जो इन्द्रियबंधात तोच मी असें विपरीत ज्ञान आत्म्याला होतें. मी जातों, चालतो, इत्यादि शरीरधर्मयुक्त व्यवहार होतात. ही आंति नष्ट होण्यास ज्ञान हेंच

माघन होय जीव हा शरीररूप होऊन राहातो, पण ईश्वर हा शरीरात (शरीराहून वेगळा) राहातो एकाच पाण्याचे मिठाचा खडा व धर्फ ह विचार होतात, व जल ह द्रवरूप असल तरी धन होत तसेच अहकारामुळे जीवाला जीवत्व येत

ब्रह्मज्ञान होईपर्यंत उपाधि युक्त नाही बुद्धीचा व आत्म्याचा संयोग झाल्या र्ही तो संसारी होतो व तो त्याचा ससारीपणा बुद्धिसंयोग नष्ट झाल्याशिवाय जात नाही मुपुत्ति व प्रत्य या ठिकाणी बुद्धीचा सबंध नसतो अम नाही तो सबंध असतो म्हणूनच जागें होणे, पूर्व व्यवहार करणे वगैरे घडते बुद्धिसंयोगजन्य संसार आहे व बुद्धिवियोगजन्य मोक्ष आहे भिन्न भिन्न जीवामध्येहि उपाधिमुळेच भेद आहे परमार्थत भेद नाही एका शरीराचा अभिमाना एकाच जीव वर्ता व भोक्ता आहे

जीवाचे परिमाण काय याबद्दल वाद आहे कोणी म्हणतात तो अणु आहे, कोणी म्हणतात तो महत् आहे केसाच्या टोकाच्या शमराच्या हिड्या-इतका जीव सूक्ष्म आहे असेहि म्हणतात जीव अणु असेल तर तो एक-देशस्थ होईल व सकल देहगत त्याचे अस्तित्व जाणवणार नाही हरिन्दन नावाच्या चंदनाचा टिळा वपाळाला लावला तर तो सकल शरीरात आल्हाद देतो, तसाच अणु आत्माहि सकल देह व्यापतो शरीरातील त्वचा सबंध शरीरभर असते, त्यामुळे चंदनाची क्षीतलता पसरते, तशीच आत्म्याचीही स्थिति आहे (अशी चर्चा करून जीवाचे परिमाण मध्यम मानलेले आहे) ज्या उपाधीशी तो संलग्न असतो, तेवढ्याच जीव लहान मोठा बनतो एकाच बुद्धीचे गुण आत्म्यावर लादले असतात व त्यामुळे तसा निर्देश होतो

आकाश सर्वत्र असले तरी उपाधिमुळेच जसा त्यावर आरोप होतो, तसेच जीवाचहि यणे व जाण बुद्धि उपाधीमुळे होत उपाधिविहीन जीव कुठे जात नाही व येत नाही जीव हा अणु, व्यापि व मध्यम परिणामक मानला तरी त्यावर आपत्ती येतातच म्हणून तो स्वतः सिद्ध आहे, आगतुक नाही इतर प्रमाणान त्याच्या सिद्धीची जरूर नाही असेच समजले पाहिजे जीव हा जन्मत नाही व मरत नाही, व त्यावर सस्वारहि होत नाहीत पण तो जगनो व मरतो हे व्यवहार गौण होत देहप्रादुर्भावामुळेच हे सगळे भाषा-

प्रयोग आहेत. जो स्वयंसिद्ध अज, नित्य व शाश्वत आहे तो कसा उत्पन्न होणार? क्वचित् त्याच्या उत्पत्तीचें व प्रलयाचे विवेचन असले तरी तें औपाधिकच समजावें वर्तमान, अतीत, अतीततर व अनागत या सर्वांचे ज्ञान आत्म्याला असते म्हणून तो सदा सर्वदा असणारा आहे. शरीराचे संयोग व वियोग, यावरून त्याला जन्म व मरण ही सज्ञा प्राप्त होते. जीव जें आपलें शरीर समजतो त्याला जर पीडा होऊ लागली तर तो तेथून निघून जातो.

जीव हा नित्य चैतन्य स्वरूप आहे, का आग,तुक चैतन्य स्वरूप आहे, कां स्वतः अचेतन आहे असे प्रश्न आहेत. वेदाती म्हणतात कीं तो नित्य चैतन्य स्वरूप आहे. मुपुत्तीत चैतन्य नाही असें नाहीं. तेथे विषयाचा अभाव असल्यामुळे चैतन्याची प्रवृत्ति नसते इतकेंच म्हणून नित्योपलब्ध म्हणजे सर्वदा असणारा हेंच आत्म्याचें स्वरूप होय. 'नित्योपलब्धिस्वरूपत्वात्'. ॥ २।३।४०

चैतन्य हा आत्म्याचा गुण आहे का नाही असा प्रश्न येतो. त्याचें उत्तर तो त्याचा गुण असल्यामुळेच त्याचें सर्व शरीरभर ज्ञान होते हें होय. परब्रह्म म्हणजे जीव असा जर सिद्धांत आहे तर त्याचे सर्व धर्म जीवामध्ये आहेतच.

युक्त असा जीव स्वच्छेन पाहिजे तो कर्म करतो शेती करणे, नागर धरण इत्यादि कर्मांत जशी ईश्वराची अपक्षा नसते, त्याचप्रमाणे जीवाची कर्मेहि ईश्वरनिरपेक्षच व्हावयास पाहिजेत, ह सरे गण ईश्वर हा हृदयामध्ये राहून प्रेरणा करीत असल्यामुळे त्याच्या अधिष्ठानावर म्हणजे साभित्वानच सब क्रिया होतात ईश्वर हा जीवाकडून वन्यावाईट गोष्टी जर करवून घेत असेल तर त्या ईश्वरावर निर्दयता व विषमता हे दोष येतील, आणि अकृताभ्यागम व कृतप्रणाश म्हणजे न केलेक कर्म चिकटणे व केलेल कर्म नष्ट होणे हे दोषहि येतील तस्मात् जीवाकडून धर्माधर्मलक्षण जी कर्म घडतात, त्याचे जे सस्कार असतात त्याच्या अपेक्षेप्रमाणे ईश्वर कर्म कर-
वितो 'पर्जन्यवत् ईश्वरो द्रष्टव्य निमित्तत आत्रेण' ज्या तऱ्हेच वीन असल तस त्याचे विकसन करण हा जसा पर्जन्याचा धम तसच ईश्वरा चहि आहे

जीवाचे कर्तृत्व पूर्वप्रयत्नापेक्ष असल तरी जीवाला अगशीच स्वातंत्र्य नाही अस नाहा म्हणूनच जीव करतो व ईश्वर त्याचेकडून करवितो अशी भाषा वापरतात 'कुर्वन्त हि त ईश्वर कारयति' पूर्वप्रयत्नाच्या अपेक्षेने ता आता कर्म करवितो व पूर्वतर प्रयत्नाच्या अपेक्षेन पूर्वीची कर्म करवितो असा सिद्धांत निघतो

जीव जर वर्ता आहे आणि स्वतंत्र आहे तर स्वहिताला अनिष्ट व विपरीत असे कर्म का करतो ? याचे उत्तर ह्मच की जीवाला अत्यंत स्वातंत्र्य नाही कोणत्याहि त्रियला दशकाल, निमित्त व साधन याची अपक्षा असत ती जगा असतील तसे कर्म घडत ज्ञान, बुद्धि आणि सगति याचाहि कर्माशी संबध आहे याचाय,चे कर्तृत्व उदक, अग्नि व शिधा याच्या आधीन असल, तथापि त्याच्या ठिवाशी मुळीच वतृत्व नाही असे म्हणता येत नाही

प्रयोग आहेत जा स्वयमिद्ध अज, नित्य व शाश्वत आहे तो कसा उत्पन्न होणार? क्वचित् त्याच्या उत्पत्तीचे व प्रलयाचे विवेचन थमले तरी ते औपाधिकच समजावे वर्तमान, अतीत, अतीततर व अनागत या सर्वांचे ज्ञान आत्म्याला अमते म्हणून तो सदा सदा असणारा आहे शरिराचे संयोग व वियोग, यावरून त्याला जन्म व मरण ही सज्ञा प्राप्त होते जीव जे आपले शरीर समजतो त्याला जर पीडा होऊ लागली तर तो तेथून निघून जातो.

जीव हा नित्य चैतन्य स्वरूप आहे, का आग तुक चैतन्य स्वरूप आहे, का स्वतः अचेतन आहे असे प्रश्न आहेत वेदाती म्हणतात की तो नित्य चैतन्य स्वरूप आहे सुपुर्णतः चैतन्य नाही अस नाही तेथे विषयाचा अभाव असल्यामुळे चैतन्याची प्रवृत्ति नसून इतकेच म्हणून नित्योपलब्ध म्हणजे सर्वत्र असणारा हच आत्म्याचे स्वरूप होय 'नित्योपलब्धस्वरूपत्वात्' ॥ २।३।४०

चैतन्य हा आत्म्याचा गुण आहे का नाही असा प्रश्न येतो त्याचे उत्तर तो त्याचा गुण अस्तित्वामुळेच त्याचे सर्व शरीरभर ज्ञान होत ह होय परब्रह्म म्हणजे जीव असा जर सिद्धांत आहे तर त्याचे सर्व धर्म जीवामध्ये आहेतच

जीव हाच वर्ता आहे व म्हणूनच त्रिविधाकडे सार्ध होणात जीव हा कर्ता, बोद्धा, विज्ञाता नसता तर या आज्ञा व्यर्थ ठरल्या असत्या तो प्राण धारण करणारा आहे, बुद्धियुक्त आहे, म्हणूनच लौकिक व वैदिक क्रियामध्ये त्याला कर्तृत्व आहे "श्रोतव्य, मतव्य" ही वाक्ये सुद्धा कर्तृत्वा-नच उपदिष्ट आहेत हा जीवच भोजना आहे, कारण तो कार्य करून भोगेच्छा घरतो जीवाला मिळ्या ज्ञानजन्य कर्तृत्वाचा उपभोग घ्यावा लागतो ते अज्ञान नष्ट झाले की शरिरादींचा अभिमान नष्ट होतो व जीव परम सुखी होतो

प्रश्न — जीवाच्या कर्तृत्वाला ईश्वराची अपेक्षा असते वा नसते ?

उत्तर — अविवेच्या उपायीमुळे जीवाच्या ठिकाणी कर्तृत्व संभवत. पण ते कर्माव्यय, सर्वभूताविवेक, साक्षी, प्रेरक, असा जो ईश्वर त्याच्या अनुग्रहाने संभवत व त्याच्याच अनुग्रहात मोक्षसिद्धि होते रागादि दोषांचे

युक्त असा जीव स्वच्छेने पाहिजे ती कर्मे करतो शेती बरणे, नागर धरणे इत्यादि कर्मांत जशी ईश्वराची अपेक्षा नसते, त्याचप्रमाणे जीवाची कर्मेहि ईश्वरनिरपेक्षच व्हावयास पाहिजेत, हे खरे पण ईश्वर हा हृदयामध्ये राहून प्रेरणा करीत असल्यामुळे त्याच्या अधिष्ठानावर म्हणजे साक्षित्वानेच सर्व क्रिया होतात ईश्वर हा जीवाकडून घन्यावाईट गोष्टी जर करवून घेत असेल तर त्या ईश्वरावर निर्दयता व विषमता हे दोष येतील, आणि अकृताभ्यागम व कृतप्रणाम म्हणजे न केलेले कर्म चिवटणे व केलेले कर्म नष्ट होणे हे दोषहि येतील तस्मात् जीवाकडून धर्माधर्मलक्षण जी कर्मे घडतात, त्याचे जे सस्वार असतात त्याच्या रूपेक्षेप्रमाणे ईश्वर कर्म करवितो 'पर्जन्यवत् ईश्वरो द्रष्टव्य. निमित्ततन मात्रेण' ज्या तऱ्हेचे बीज असेल तसे त्याचे विकसन बरणे हा जसा पर्जन्याचा धर्म तसेच ईश्वराचेहि आहे

जीवाचे वर्तुत्व पूर्वप्रयत्नापेक्ष असले तरी जीवाला अगदीच स्वातंत्र्य नाही तेसे नाही म्हणूनच जीव करतो व ईश्वर त्याचेचडून करवितो अशी भाषा वापरतात 'सुर्वतं हि तं ईश्वर कारयति' पूर्वप्रयत्नाच्या अपेक्षेने तो आता कर्म करवितो व पूर्वतर प्रयत्नाच्या अपेक्षेने पूर्वीची कर्मे करवितो असा सिद्धांत निघतो

जीव जर वर्ता आहे आणि स्वतःत आह तर स्वहिताला अनिष्ट व विपरीत असे कर्म का करतो ? याचे उत्तर ह्मच की जीवाला अत्यंत स्वातंत्र्य नाही कोणत्याहि क्रियेला देशकाल, निमित्त व साधने याची अपेक्षा नसते ती जशी असतील तसे कर्म घडते ज्ञान, बुद्धि आणि सगति याचाहि कर्माशी सवध आहे आत्मान्याचे वर्तुत्व उदक, अग्नि व शिवा याच्या आधीन असले, तथापि त्याच्या ठिकाणी मुळीच कर्तृत्व नाही असे म्हणता येत नाही

प्रश्न — जीवाच्या ठिकाणी असणारे वर्तुत्व ह् स्वभाविक आहे वा औपाधिक आहे ? जर ते स्वाभाविक असेल तर अग्नि व उष्णता, सूर्य व प्रकाश याप्रमाणे जीव व कर्म, याचा सवध असल्यामुळे मोक्ष अशक्यच होईल

उत्तर — जीवाच्या ठिकाणचे वर्तुत्व स्वाभाविक नसून औपाधिक

आहे अविद्येमुळेच तो वर्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी असा होतो अविद्येचा निरास वेला की वतूत्व संपले । जसा एखादा सुगार, वावस, विकरे याच्या सहाय्याने मजुरीस गेला म्हणजे काम करतो पण तो घरी आल्या वर स्वस्थ व निर्व्याप असतो, तसाच जीवहि शरीरोपाधीमुळे व अहकारामुळे वर्ता व भोक्ता होतो त्या उपाधीचा अहकार सुटल, की जीव मुक्ताच होतो

अविद्येच्या व्यवधानामुळेच जीव व ईश्वर याच समानधर्मत्व असताना सुद्धा ज्ञान व ऐश्वर्यविहीन जीव होतो

उपाधीचा अभिमानी जीव ज्ञाना की, त्याचा निर्लेपपणा गला जीवाच अल्पत्व उपाधीमुळेच नष्ट वरता येत नाही व त्यामुळेच सर्वज्ञत्वाचा असंभव असतो

नहि शारीरस्य उपाधि-परिच्छिन्न दृष्टे. सर्वज्ञत्वं सर्ववित्त्वं वा संभवति । १।२।२१

अवस्थाश्रयीचा जो शाक्षी तो त्या अवस्थाहून भिन्न आहे व तो नाही धर्मे म्हणता येणें अशक्य आहे सर्व प्राणी सारखे असले तरी ज्ञान व ऐश्वर्य यामध्ये परस्पर कमी अधिकपणा दिसतो याचे कारण प्राण्याच्या कर्मांमुळे उत्पन्न झालेले प्रतिबध ह होय जितके प्रतिबध कमी तितकी बुद्धि शुद्ध होय, व तो ज्ञान आणि ऐश्वर्य यांना अनुकूल असते (अविद्या-त्मक देह ही जीवाची उपाधि आहे ही पचकोशांनी युक्त अमृत त्या पचकोशाची धर्चा पुढील प्रवरणान करितो)

पंचकोश व मरणोत्तर स्थिति

देहात्यानी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय व आनंदमय असे पाच कोश मानलेले आहेत या पाचांपलीकडे आत्मतत्त्व

आहे. सर्वे काशात आत्मा अनुस्यूत आहे. जीवाला ह शरीर त्याच्या कर्मांमुळे मिळालेले आहे. शरीर ह वात, पित्त व कफ या त्रिधातूंचे आणि तेज, आप व अन्न यांचे बनलेले आहे. मूढांना अन्नमय शरीर हाच आत्मा वाटतो. चैतन्य युक्त जो देह तोच आत्मा अस चार्वाक मानतात.

स्थूलाप्रमाणेच सूक्ष्म शरीरही आहे. त्यामध्ये पचप्राण, पच ज्ञानद्रिये, पच कर्माद्रिये, अन्नकरणचतुष्टय, व पचविषयाचे सूक्ष्म संस्कार यांचा अन्तर्भाव असतो. सूक्ष्म शरीर आहे, याचे निदर्शक अंगातील उष्णता हे होय. मेल्यानंतर शरीरात उष्मा नसतो. याचे कारण सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीराबाहेर गेलेले असते. शरीरात जो वायु तोच मुख्य प्राण होय. त्याचे पाच प्रकार आहेत. प्राण, अपान, व्यान, उदान व समान हे. त होत वायु हा प्राण होऊन नासिकेत प्रविष्ट झाला. अग्नि हा मुखात प्रविष्ट झाला, सूर्य नेत्रात प्रविष्ट झाला, इत्यादि वायवाचरून भूतसूक्ष्माची वल्पना येते. प्राण हा उच्छ्वसन करणारा असून तो समोर जात असतो. अपानवायु हा खाली जाणारा असून निश्वासादि कर्मे करतो. व्यान हा या दोन वायूंच्या संधीमध्ये असतो व तो वीर्य उत्पन्न करतो. उदान हा उत्क्रांतीला वारणीभूत असून त्याची गती ऊर्ध्व असते, आणि समानवायु हा सर्वांगामध्ये सम प्रमाणात अन्नरस पाचवीत असतो. नाभि हा एक प्राणाचे स्थान आहे. प्राण हा एक सर्वात्मा आहे, असे प्रतिपादन केले आहे. सर्वे इन्द्रिये एकली तरी प्राण कधीच एकत्र नाही. परंतु प्राण म्हणजे काही आत्मा नव्हे, कारण तो जड आहे. प्राण हा जीवाचा सर्वाधिकारी

आहे पण स्वतः नाही प्राण म्हणजे इद्रिय नहे प्राण हा सूक्ष्म व परिच्छिन्न आहे प्राणाचे वायु गमधारणप्राप्तून मुर हात म्हणूनच तो ज्येष्ठ व श्रेष्ठ आहे तो त्रिपातविमान असल्यामुळे त्याप्राप्तून आयुष्य शरीराची हालचाल व धारणा ही प्राप्त होता मुपुतीत इद्रिये निजला तरी प्राण जागाच असतो तो जागून शरीराची धारणा करतो आयुष्य म्हणजेच प्राण होय, व आयुष्य म्हणजेच अन्न हाय ! इद्रिये मन व बुद्धि हा प्राणापक्षा निराळी आहेत करण (इद्रिय) सूक्ष्म व परिच्छिन्न आहे ना अकरा आहेत पंच ज्ञानस्थि पंच कर्मेद्रिय व मन हा ता होत इद्रियाचा सवय जीवार्थी आहे अतः करण ह एव निराळे मानत आहे त्यालाच मन, बुद्धि, चित्त अहवार इ यादि नाव आहेत लाभणिव अर्थाने व्यक्तित् प्राणाग इद्रिये समहि म्हणल जाहे

मन व बुद्धि याच मूत्रद्रव्य एवच आहे वार्य व कारणसघातामध्यें बुद्धि ही मुख्य आहे ज्ञानशक्ति ह बुद्धीच लक्षण असून ती बुद्धि हृदयात असते मनहि प्राय हृदयातच असत त हृदय पुष्ण्यात सापडत, असेहि म्हणतात मनाच्या योगताम्रसिद्धि पाव वृत्ती आहेत त्या म्हणजे आत्मादि इद्रियद्वारा विषयावड जाणे या होत ! थडा हा एक मनाचा आणि बुद्धीचा विवट्टा जीवाचा धर्म आहे अस म्हणता येईल, थडा म्हणजे प्रत्यय-विषय होय ! जाल्या जीव हा थडाळु आहे जीवाला जसजसा वरा वाईट अनुभव येईल तसतसा तो नंतर सक्षयी वक्तो थडा व सक्षय ह दोही धर्म, मन व बुद्धीचे होत

बोणत्याही जीवाला जे विषय ज्ञात असतात त्याचदलच भुत विवा दुःख उत्पन्न होत अनात विषयावडूत कधीच बोणाला मुखदुःख होत नाही जीवाला जसजस भिन्न विषयाच ज्ञान हात तशी तशी त्याची आकाक्षा वाढत य ती जसजशी वाढल तसतशी इच्छा परिपूर्ति न शाल्याम दुःख, द्वेष, सताप इत्यादि उत्पन्न होतात

जीवाला प्राण व इद्रिये यावाचून भोग हात नाही आणि प्राण व इद्रिये हा कश्याही आश्रयावाचून राहात नाहीत अर्थात् या देहातून भूतमूढाच्या आश्रयाने अमणार प्राण व इद्रिये ही दह सोडून बाहेर जाता व ती सर्गी

बाहेर गेली म्हणजे दुसऱ्या देहामध्ये जीवाला भोग देतात जीवाबरोबर भूतसूक्ष्माचे असा हे मोक्ष होईपर्यंत असतात भूतसूक्ष्मेहि भोजित बीजयत् आली की जीवाला मोक्ष मिळतो भूतसूक्ष्म आहत तोवरच जीवाला बंध आहे, त्याचा लय झाल्यानंतर जीव हा ब्रह्मसपन्न हातो

जीवाच्या मुख्य अवस्था तीन आहेत त्या जागृति, स्वप्न व सुषुप्ति या होत या शरिरातून बाहेर पडणे ही एन् चतुर्थी अवस्था असून मूर्च्छा हीहि एक पाचवी अवस्था मानलेला आहे विषयाच ग्रहण करून मनोपाधि विरोधाने त्याचा भोग जीव जागृतीतच घेतो जागृतीतील विशेष दानना स्वप्नामध्ये उद्भूत होतात व तेथे तो स्वप्नाचा भोग घेतो जागृति व स्वप्न याचा पूर्ण उपरम जेथे होतो, तेथे उपाधिविनाशपाच्या अभावामुळे जीव आपल्या ठिकाणाच लीन होतो व म्हणून तिला सुषुप्ति म्हणतात जागृतीत जीव हा देह व इंद्रियरूपी पित्र्याचा अभ्यक्ष असतो जागृतीमध्ये जीव हा विषयासयत असतो व इंद्रियाचे योगान विषयाचे शोधा करतो स्वप्न हे जागृतीतील वासनामूलकच आहे स्वप्नात वासना-निमित्त सृष्टीचा अनुभव जीव घेतो व जागृतीत आल्यावर मी अमुक व अमुक पाहिले अस म्हणतो स्वप्नामध्ये सर्व सृष्टि मनोमानच असते स्वप्नाचा यत्ना जीवच असतो स्वप्न हे वासनामूलक असते (गाढ शोष ज्याला येत नाही, मेंदूचा विकार ज्याला आहे, अज्ञानाच प्रारंभ पुष्कळ स्वप्ने पडतात 'मनी वसे त स्वप्नी दिसे' ही म्हण प्रसिद्ध आहे त्यावरून मनाचा व स्वप्नाचा संबंध दृढ आहे असे दिसते)

इंद्रियाचे सर्व व्यापार जेथे लीन झालेले असतात व जेथे तो बाही एवढा नाही, पाहता नाही, विशेष ज्ञान करून घेत नाही, जेथे तो मंदरूपी जो आत्मा त्याशी लीन झालेला असतो जेथे तो दुष्कालाहि ओळखीन नाही, तो सुषुप्ति अवस्था होय ! सुषुप्तीचे कारण श्रम हे होय ! सर्व इंद्रिये जेव्हा थकतात तेव्हाच सुषुप्ति प्राप्त होते सुषुप्तीमध्ये जीवाचा विनाश होत नाही फक्त जीवाला विशेष विज्ञान नसत पण सुषुप्तीनंतर मी गाढ निजलो होतो असे जीव सांगतोच सुषुप्तीमध्ये जीव हा ब्रह्मसपन्न होतो मात्र ती अवस्था अज्ञाननिमित्त असते सुषुप्ती-

मध्ये जीवाचें स्थान ब्रह्मच असते, प्रज्ञानधन जो आत्मा त्याला जीवानें आलिंगन दिल्यानंतर मग त्याला बाहेरचें कांहीहि स्मरत नाही. सुपुप्तीमध्ये मन हें पुरीतती नाडीमध्ये धावत असल्यामुळें ते एकत्राला जाते. तेथें दुसरा विषयच असत नाही. (जीवाला दररोज आत्मसुख पाहिजे असते. तें सुख गाढ सुपुप्तीतच मिळतें. अज्ञानमिश्रित आत्मसुखच का होईना पण तें जीवाला पाहिजे असतें. त्या सुखाविना जीवाला बरे वाटत नाही. जो गाढ शोपी जातो त्याचें आरोग्य चांगलें असते) जो निजलेला असतो, तोच जागा होतो. कारण त्याचे कर्म व अविद्येचे संस्कार हें लगेच जागृत होतात व ते त्या जीवाला काही वेळाने प्रेरणा करितात समुद्रांत टाकलेला जलबिंदु पुन्हा शोषून काढता येत नाही, पण जीव हा महासमुद्रस्थानीय परब्रह्मांत जरी शोषेंत लीन झाला असला तरी तेथून त्याला बाहेर काढता येतें. याचें कारण जीवाचें कर्म व अविद्या हेंच होय ! अविद्येचे जें सूक्ष्म बीज सद्भावानें असतें त्यामुळेंच जीव उत्पन्न पावतो व तो उत्पन्न पावल्यावर पुनश्च पूर्वसंस्कारानुरूप सर्व व्यवहार नेमके करतो. सुपुप्तीत त्याची अविद्या सुप्त असते. ती जागृतीत पुन्हां प्रगट होते व जणू ब्रह्माशी कांही संघर्ष झालाच नाही अशा प्रकारें जागृतीतील व्यवहार सुरू होतो.

मूर्च्छा हें मरणाचें द्वार होय ! मरण म्हणजे अपसरण होय. एका देहांतून दुसऱ्या देहांत जाताना मूर्च्छा येते. मूर्च्छेमध्ये जीवाला ज्ञान नसतें. पण सुपुप्तीतील सुख असतें असेंहि नव्हे. मूर्च्छेतून मनुष्य शुद्धीवर येतो, तेव्हां तो एवढा वेळपर्यंत मला कांहीच कळलें नाही वगैरे बोलतो. मूर्च्छेचा देह पृथ्वीवर पडतो. त्याला शुद्धि असत नाही, व देहावर झालेले आघात त्याला कळत नाहीत. दुःखाच्या असह्य वेदनेतून मूर्च्छा उत्पन्न होते. सुपुप्तीमध्ये दुःखाच्या असह्यतेचा भागच नसतो. तात्पर्य, जीवाच्या जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, अपसरण व मूर्च्छा अशा पांच अवस्था असून जीव शरीर हें पंचकोशानी युक्त आहे. पंचकोशांपैकी अन्नमय व प्राणमय कोश हे स्थूल शरीरांतील असून मनोमय, विज्ञानमय व आनंदमय हे कोश सूक्ष्म शरीरांमध्ये अन्तर्भूत होतात. स्थूल व सूक्ष्म देहापलीकडे आत्मा आहे, म्हणून सुपुप्तीला कारण देह असेंहि म्हणतात.

मरणोत्तर जीवाची स्थिति

वर्मप्रयुक्त इन्द्रियविषयात्मक जीवाला बंधन असत तो वर्माश्रित असतो म्हणून पचभूताच्या उपदानान त्याला दहातराची प्राप्ति होणे जीवाची अनेक अनारब्ध कर्मे असतात त्याचा भोग भोगण्याकरिता दुसऱ्या दहात जाणे जरूर असत व तब त्याच अभिव्यजक होय । ज्याची परस्परविरुद्ध फल आहेत, अशा अनेक कर्मांची फल जीवाला एकदम भोगणे शक्य नसत म्हणून फलभोगार्थ जीवाला पुनजन्म आहे जर अन्त कर्मांची फल जीवाला एकदम भोगता आली, तर विविध ठिकाणा जाऊन विविध देहांनी फल भोगण्याचा प्रसंगच जीवावर येणार नाही।

एका दहातून दुसऱ्या देहात जाताना जीव हा भूतसूक्ष्माच्या सह (चिक्कून) जातो आकाश पञ्च, पृथ्वी पुरुष व स्त्री अशा पच अग्नीतून तो अन्ना, सोम, वृष्टि, अन्न व रेत इतक्या स्वरूपाने जातो मुख्य प्राणाचे उत्क्रमण झाल्यावर त्याचे भागोभाग पचप्राण जातात पचप्राणाची गति ही आश्रय असल्यावाचून संभवत नाही भूतसूक्ष्मेहि सर्वत्र असतात त्याच्या आश्रयान जीव (मुख्य प्राण) पचप्राण पच-ज्ञानद्रिये पच-कर्मद्रिये व अंत-करण यासह जातो भूतसूक्ष्माच्या आश्रयाशिवाय प्राणाची गति संभवत नाही।

एका दहातून दुसऱ्या देहात जाताना जीवाबरोबरच विद्या व कर्म ही जात असतात विद्या म्हणजे ससारविषयक विद्या व इतरहि सर्व सत्कार, आणि कर्म म्हणजे विहित व प्रतिषिद्ध कर्मे म्हणजे धूवप्रज्ञा भूतसूक्ष्मे, विद्या व कर्म ही चार जीवाबरोबर जातात जीवाचा मुख्य मंत्री प्राण आहे त्याच्यासह सद्रिय, समनस्व, पूर्वप्रज्ञन युक्त असा जीव एक दह सोडून दुसऱ्या दहात जातो।

देहादेहातर प्रतिपत्ती देहबीजैर्भूतसूक्ष्मैः सपरिध्वस्तो रहति ।
जीवो मुख्य प्राणसचिव सेंद्रिय समनस्कोऽविद्या-वर्णः ।
परिग्रह पूर्वदेहं विहाय देहातरं प्रतिपद्यते । ३।१।१ । अवस्थेत मुळीच
जायाचे उत्क्रमण अस होत-वाणी मनात, म

दर्शयतिच-यत्रत्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् इत्यादिना ब्रह्मात्मत्व-
दर्शिनंप्रतिसमस्तस्य क्रियाकारकफललक्षणस्य व्यवहारस्याभावं ॥

२।१।१४

ज्ञान ध्यात्मानंतर ज्ञानपूर्व व ज्ञानोत्तर कर्माचा लेप ज्ञान्याला लागत
नाही ज्ञान ज्ञान्यानंतर जे त्रियमाण हात त्यात मी वर्तते आहे ही जाणीव
नसते व पूर्णप्रसिद्ध जे वर्तुत्व व भोक्तृत्व त्याहून मी निराळा अशी
जाणीव, असच्यामुळे सचित्त कर्माचा सवध ज्ञान्याकडे येत नाही ज्ञान्याला
वर्तुत्वादि व्यवहार नाही व त्याला इतराप्रमाणे यथापूर्व ससारहि नाही

यत्रत्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् इति विनेकिनं कर्तृत्वादि व्यवहार
चारयति ॥१२॥१२

ज्ञानानच ब्रह्मात्मदर्शन होतं शरिरादिकाच्या अभिमानाने जे दुःख-
भयादि भाव उत्पन्न होतात तेच ज्ञानान पुढे नष्ट होतात देहाभिमानाची
निवृत्ति झाली की मिथ्या ज्ञान आणि दुःखभयादि भाव हे नष्ट होतात

पुण्य व पाप ही सर्व उडवून ब्रह्मवेत्ता निरजन अशा परमपदाला
जातो त्याची पुण्ये त्याच्या मित्रावडे व पापे त्याच्या शत्रूकडे जातात
प्रिय ज्ञातिबांधव व अप्रिय ज्ञातिबांधव यामध्ये त्याचे सुकृत व दुष्कृत वाढले
जाते ज्ञानाने सर्व कर्मांचा नाश होतो, अशी ही ब्रह्मविद्या आहे ब्रह्म-
वेत्त्याला पुनर्जन्म नाही 'अमृतत्व हि विद्वान् अश्नुते' अशी स्मृतीहि आहे.

ब्रह्मवेत्त्याला त्रियमाण व सचित्त याची बाधा होत नसली तरी
प्रारब्धकर्म हे त्याला भोगावयाला लागतेच

भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते ॥११॥११

इतरे तु आरब्धकार्ये पुण्यपापे उपभोगेन क्षपयित्वा ब्रह्म संपद्यते ॥

ब्रह्मवेत्त्याला कर्तव्य नाही धात्मज्ञान झाल्यावर तो कोणाकरिता
कशाची व काय करे इच्छा करणार ? म्हणून त्याला विधि नाही, निषेध
नाही व कर्तव्यहि पण नाही

अलंकारोहचयसस्माकं यत् ब्रह्मावगती सत्या सर्वकर्तव्यता-
हानि कृतकृत्यता चेति ॥११॥१४

धात्मानुभवी कृतकृत्य होतो म्हणून त्याला वसलेच कर्तव्य उरत नसत

आत्मैश्वर्य ज्याचे जाण आहे व जे आप्तवाम आहेत, त्यांनी वलेखबीज विशेष-
पत्त्वाने दग्ध वेली आहेत त्यांना प्रारब्धभोगाच्या क्षयावाचून दुसरी
कसलीही अपेक्षा नसते

नहि आत्मैकत्वदर्शिना आप्तकागाना इहैव दग्धाशेषम्लेश-
चीजाना आरब्धभोग-कर्माशयक्षपणव्यतिरेकेण अपेक्षितव्य
मिंचिदस्ति । १।३।३०

ब्रह्मज्ञानोत्तर मर्वन एकात्मभाव आरुढ झाल्यानंतर 'भूय उदाचित्
आवाक्षा नोपजायत' वसलीच आकाक्षा उत्पन्न होत नाही' कारण पुत्पा-
र्याची समाप्ति ज्ञानाने होते, व तो नित्य तृप्त होतो । १।३।१४

ब्रह्मात्मदर्शन झाल्यानंतर कोणत्याहि यत्नातराची जरूर नाही
कारण हा अधिकारी अनियोज्य असतो नियोज्य म्हणजे ज्याचा नियोग
करता येतो तो पण हा अधिकारी विधिनिषेधाच्या पलीकडचा असल्यामुळे
तो कोणालाहि आज्ञा करण्यास योग्य असा होत नाही विधिनिषेध हा नियो-
ज्याच्या मार्गे असतात आत्म्याहून अन्यत् दुसरी कोणतीहि वस्तु हा पाहात
'असल्यामुळे' तेथे नियोज्य-नियोजक भावच नसतो शरीराचा अहंकार जेव
आहे तेथे वेदाचा निग्रह लागू पडतो परंतु शरीराव्यतिरिक्त आत्म्याचे
ज्ञाना दर्शन झाले आहे, अज्ञाना वेदाचा निग्रह किंवा अनुग्रह काहीच
संभवत नाही म्हणूनच ब्रह्मज्ञान्यान अग्निहोत्रादि कर्म करण्याने
कारण नाही

ब्रह्मवेत्त्याला विधिनिषेध, निग्रह, अनुग्रह वगैरे काहीच लागू नसतात,
तर मग तो पाहिजे तसा वागणे की वाय?

नच नियोगाभावात् सम्यग्दर्शिनो यथेष्टचेष्टाप्रसङ्ग सर्वे-
ताभिमानस्यैव प्रवर्तकत्वान् अभिमानाभावाच्च सम्यग्दर्शिन

२।३।४८

ब्रह्मवेत्ता यथेष्टाचार करू शकत नाही कारण त्याच्या ठिकाणी
अभिमान नसतो अभिमान हाच नसल्या गोष्टीला प्रवृत्त करणारा असतो.
आजवर साधक स्थितीत त्याने जे नियम पाळले त्याचेच आचरण स्वभा-
वन श्रान्नाकडून होत असल्यामुळे तो पाहिजे तसा वागणे शक्य नाही

‘ कुर्वन्नेव इह कर्माणि ’ ‘ न कर्म लिप्यते नरे ’ इत्यादि वाक्या-
वरून ज्ञानोत्तरहि कर्म सभवतच ज्ञायानी जरी लोकसंग्रहार्थ कर्म केली
तरी त्यांना त्याचा लेप लागत नाही

ब्रह्मवेत्त्याचा सर्व कर्म क्षीण झाली असल्यामुळ त्याच्या प्राणाची
उत्थाति व गति होत नाही पुण्यपाप जावून निष्कलक निरजन अशा पर
ब्रह्मामध्ये तो लीन होतो विद्यन म्हणजे ज्ञानान बीजशक्तीचा म्हणजे
वासनचा दाह झाल्यामुळ मुक्ताला पुनरुत्पत्ति नाही मुक्त हा परब्रह्माशी
अविभक्तपणानेच असतो तो परमज्योतीशी प्राप्त होऊन स्वरूपातच लीन
होता मुक्त हा ब्रह्माशी वक्ता एकरूप होतो याबद्दल विविध मत आहेत
तो शरीरात असूनहि शरीराभिमाना नसल्यामुळ काहीच करीत नाही व
त्याचा वशाचाहि लेप लागत नाही

अज्ञानामुळच आत्म्याला शरीर धारण कराव लागत शरीरपातनंतर
साधक मुक्त होतो अम नव्हे तर तो दहात असतानाच जिवत्पणी मुक्त
होता मिथ्या शरीराभिमान हाच मुळी बधन हेतु आहे ता गेल्यानंतर बध
कसात्र व मुक्ति कसली ?

(ब्रह्मज्ञानोत्तर पूर्व आणि उत्तर म्हणजे सचित व त्रियमाण याचा
दाह होतो हे पूर्वीच सांगितले आहे फक्त प्रारब्ध मात्र भोगून संपवावयाच
असत प्रारब्धकर्माचा क्षय झाला की देहपात होतो व देहपातानंतर पुन्हा देह
घेण्याच धारण पटत नाही प्रारब्धाचा मात्र ब्रह्मज्ञानान नाश होत
नाही प्रारब्ध कर्म हे भोगायच लागत कारण त्या कर्मानेच हा देह प्राप्त
वागला असतो प्रारब्धकर्म जर नष्ट होईन तर ज्ञान होनाच मृत्यु येईल
अहा, ‘ ज्ञानान्नि सर्वं कर्म भस्म वरतो ’ अम जर आहे तर काही कर्मांचा
दाह व काही कर्मांचा अदाह हे योग्य आहे काय ? त्याच उत्तर अम
की दहाचा म्हणजे प्रारब्धकर्मांचा आश्रय न करता मुळी ज्ञानच उत्पन्न
होत नाही कुणत्र चक्राची जी गति असते तिच जर प्रतिबध नसत तर ती
गति आपोआपच थांबावी लागत प्रारब्धकर्माचा प्रतिबध नसल्यामुळ
ज्ञानालाहि त भोगावे लागत)

भोगेन तु इतरे क्षपयित्वा संपद्यते । ' ४।१।१९

म्हणजे प्रारब्धकर्माच्या क्षयानेच मोक्ष मिळतो जीवन्मुक्त हा सर्वत्र जन्मतो म्हणजे त्याला सर्व काही करता येते असे नव्ह, काही ब्रह्मवेत्ते लोकोपकारार्थ त्यांना विशिष्ट अधिकार असतो म्हणून वाही कालपर्यंत कर्म करतात व ब्रह्मत्वाप्रत जातत

ब्रह्मज्ञान ह अनुभवास्वरूप आहे ब्रह्मज्ञान हाताच मी सर्वा मा आह असा वाद होतो ब्रह्मज्ञानी काही कालपर्यंत शरीरधारणा करता की नाही ? कारण एकाच हृदयान ब्रह्मवेदन व देहधारण कस संभवत ? त्याचे उत्तर अग की ब्रह्मज्ञान होताच ज्ञानी मरत नाही तर त्याचा देहात्मभाव नष्ट होतो व हासे झाल्यावर काही काल म्हणजे प्रारब्धक्षयापर्यंत देहधारण संभवत असतारी ब्रह्माचे ज्ञान जाल्यावर प्रवृत्तिनिवृत्तीचे विधि तेथ नाहीत

नृत्वमसि वाक्याने ब्रह्मज्ञान होताच, विद्या उत्पन्न होऊन अविद्या नष्ट होते तत्त्वज्ञानाशिवाय प्रपञ्चप्रविलय करा अस शक्य वेळा जरी सांगितले तरी शक्य नाही ज्ञानक्षेत्रात नियोग, आज्ञा, प्रेरणा, यत्नात्कार ही संभवत नाहीत प्रपञ्चावस्थेत जो जीव नियोज्य असतो तोच ज्ञानाभ्यवेमध्ये अनियोज्य होतो जीवाचे जीवत्य ह अविद्याकृत असल्यामुळे ते नियोज्य असते, पण ब्रह्माच्या ठिकाणी नियोगाचा अभाव असतो

ज्ञानापूर्वी विधिनिषेध उपपन्न आहेत त्यानंतर ते नाहीत 'दृष्टव्य श्रुतव्य' ही वाक्ये विधि नसून ती स्वाभाविक बहिर्मुख वृत्तीचा त्याग करून अंतर्मुख वृत्तीने विचार करा असे सांगतात

ब्रह्मज्ञानानंतर झालेली कर्म कर्त्याला चिकटन नाहीत आणि अविद्येमुळे झालेली पूर्व कर्म नष्ट होतात कमलपत्राला जस पाणी चिकटत नाही त्याचप्रमाण कर्मांचे होते ब्रह्मविद्येमध्ये कर्मक्षयार्थ प्रायश्चित्त नसले तरी अवश्रुतिमोघानच कर्मक्षय होतो वतृत्व भोक्तृत्वाचा माझ्या ठिकाणी संवध नाही अशी ब्रह्मवेत्त्याची भावना असते, म्हणूनच मोक्ष उपपन्न होतो नाही तर अनादि कालापासून प्रवृत्त असलेल्या कर्मांचा क्षयाभाव असल्यान मोक्ष अशक्यच झाला असता अवश्रुतिमोघ जगला झाला आहे त्याला मुक्त दुष्कृत नव सारखाच होत

सम्यक् ज्ञानाशिवाय काम्य व निषिद्ध वर्जनाची वृत्ति भरेपर्यंत जाणें शक्य नाही. कारण अत्यंत निपुण लोकसुद्धां अपराध करू शकतात. तत्त्व-ज्ञानानेच अशेष कर्मांचा क्षय होतो तात्पर्य ब्रह्मज्ञान झालें म्हणजेच कर्म-नबंध नष्ट होतो. अकर्मात्मबोध हा ब्रह्मज्ञानावाचून नसतोच. तो ज्याला उत्पन्न झाला त्याला मुकृतदुष्कृतांची मुळीच पर्वा नसत. ज्ञानामुळे कर्मबीज दाह होतो, असे मानलेच पाहिजे, नाही तर एका कर्माचा क्षय झाल्यावर अदग्ध बीज दुसरे कर्म तेथें येऊन वसेल सम्यक् दर्शनानें ज्यांचा तमोघ्वस झाला अहि, त्यांना पुनर्जन्म नाही मुक्ताला मात्र अनेक शरीरे घेण्याची अपेक्षाच नसते. अध्यात्मविद्येचें फल मोक्षच होय.

ब्रह्मज्ञान्याला दुःखाचा अनुभव असतो काय ? देहाभिमान्यालाच मिथ्या ज्ञानाने मी सुखी, मी दुःखी, मी कर्ता, मी भोक्ता असा अनुभव असतो. जागृतीतील दुःखें सुषुप्तीत नसतात, आणि केवळ चंतन्य स्थितीत तर सर्व दुःखविमुक्तता असून आत्मानुभव प्रतीत होतो.

(अद्वैत वेदांत परंपरेतील श्रीगकराचार्य हे एक मोठे तत्त्ववेत्ते आहेत आणि त्यांचे सिद्धांतच आज विद्वानांमध्ये मान्य आहेत. त्यांनी ब्रह्मवेत्ता कसा वागतो, त्याची लक्षणे काय व तो यथेष्ट आचार करतो की काय याचे विवेचन आणखी काही ठिकाणीं फार उत्तम केलेले आहे. सें मूळ भाष्य आणि त्यांचा भाषार्य यांसह येथें देतो. हेतु हा की हें वाचून तरी या ब्रह्मनिष्ठ म्हणवून घेणाऱ्या महाराज लोकांकडे पाहण्याची लोकांची दृष्टि थोडी निवळावी.)

बृहदारण्यक अ. ३ ब्रा. ५

यस्मात्पूर्वं ब्राह्मणा एतमात्मानम् साधनफलस्वभाव विदित्वा सर्वस्मात्साधनफलस्वरूपादेपणालंक्षणादव्युत्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति स्म । दृष्टादृष्टार्थं कर्म तत्साधनं च हित्वा । तस्मादद्यत्वेऽपि ब्राह्मणो ब्रह्मवित्पाण्डित्यं पण्डितभावमेतदात्मविज्ञानं पाण्डित्यं निर्विद्य निःशेष विदित्वाऽऽत्मविज्ञानं निरवशेषं कृत्वेत्यर्थः । आचार्यंत आगमत-श्चैपणाम्योव्युत्थाय । एपणाव्युत्थानावसानमेव हि तत्पाण्डित्यम् । एपणानिरस्कारोद्भवत्वादेपणाविरुद्धत्वात् । एपणामतिरस्त्य न

ह्यात्मविषयस्य पादित्यस्योद्भव इत्यामज्ञानेनैव विहितमेपणाव्यु-
त्थानम् । आत्मज्ञानसमानकर्तृकत्वाप्रत्ययोपादानलिङ्गश्रुत्या दृढीकृतम् ।

भावार्थ—पूर्वीचे ब्रह्मवेत्ते आत्म्याला जाणून एपणाचा त्याग करून
भिक्षाचर्यानिं राहात असत ब्रह्मवेत्ते ब्रह्मविद्या जाणून व एपणाचा त्याग
करून असतात विषय, वित्त व लौकिक या एपणाच्या तिरस्काराशिवाय
आत्मज्ञान होतच नाही म्हणून आत्मज्ञानाचे साधन एपणात्याग हें होय ।
ज्याच्या ठिकाणी एपणा म्हणजे इच्छा आहेत तो ब्रह्मवेत्ताच नव्हे

तस्मादेपणाभ्यो व्युत्थाय ज्ञानबलभावेन बाल्येन तिष्ठति तस्यानु-
मिच्छेत् । साधनफलाश्रयण हि बलप्रतिरेपामनात्मविदाम् । तद्वल
हित्वा विद्वान्साधनफलस्वरूपात्मविज्ञानमेव बल तद्भावमेव केवल-
माश्रयेत् तदाश्रयणे हि करणान्येपणाविषय एव हत्वा स्थापयितुं
नोत्सह्यते । ज्ञानबलहीन हि मूढ दृष्टादृष्टविषयाणामपणायामेवं
करणानि नियोजयति, बल नामाऽऽत्मविद्ययाऽशेषविषयदृष्टिति-
रस्फरणम् । अतस्तद्भावेन बाल्येन तिष्ठति । तथा “ आत्मना
विन्दते वीर्यम् ” इति श्रुत्यन्तरात् । “ नायमात्मा बलहीनेन लभ्य ”
इति च ।

भावार्थ—ब्रह्मवेत्ता एपणात्याग करून ज्ञानबलाने राहातो आत्म-
ज्ञान ह्च त्याचे बल असते त्यामुळे त्याची इद्रिये लौकिक एपणात त्याला
ओढून नेऊ शकत नाहीत ज्ञानबलहीन जो मूढ असतो, त्याची इद्रिये
त्याला पाहिजे तिकडे ओढतात पण आत्मबलाने आत्मनिष्ठाला इद्रिये
वार्हीं येऊ शकत नाहीत

आत्यं च पाण्डित्यं च निविद्य निशेष कृत्वाऽथ मानान्मुनियोगी
भवति । एतावद्धि ब्राह्मणेन वर्तमानं यदुत सर्वानामप्रत्ययतिरस्वरण-
मेतत्कृत्वा कृतकृत्यो योगी भवति । अमीन चाऽऽत्मज्ञानात्मात्मप्रत्यय-
तिरस्वारी पाण्डित्यबाल्यसज्जयौ निशेष कृत्वा मीन नामानात्मप्रत्यय
तिरस्वरणस्य पर्यवसानं फलं तच्च निविद्याय आत्मण कृतकृत्यो
भवति । ब्रह्मं नवमिति प्रथमं उपजायते । न ब्राह्मणं कृतकृत्योऽतो
ब्राह्मण ॥

राजे आणि माकडे । येऊ वंसी ॥ १४ ॥

भागीरथीचे जळ आप । मोरी सबदणीचे तेहि आप ।

कुश्चिळ उदक अल्प । सेचवेना ॥ १५ ॥

या कारणे आचार गुढ । त्या उपरी विचारसुद्ध ।

वीतरागी आणि मुबुद्ध । ऐसा पाहिजे ॥ १६ ॥

ब्रह्मनिष्ठमुद्धा आचारसुद्ध, विचारसुद्ध, विरक्त आणि मुबुद्ध असा पाहिजे अस श्री समर्थ म्हणतात

तुकारामासारखे सत्पुरुषमुद्धा वाय सांगतात ते पाहो—

परपीडक तो आम्हा दावेदार । विश्वाविश्वंभर म्हणवुनी ।

म्हणजे सर्वांमूली जरी विश्वंभर असला, म्हणजे एक तरफ असले तरी परपीडकाचा तिरस्कार अवश्य बेलाच पाहिजे आणि जसास तसे, नेमके, तसोतत असेच सापेक्ष वर्तन केल पाहिजे

तुकाराम एके ठिकाणी म्हणतात की,

“सर्पविबू नारायण । परी ते धंदावे दुरून ॥ ”

सर्पविबू इत्यादि प्राणीसुद्धा नारायणरूप अगळे त्यापि त्याला जवळ जाऊन मिठी मारावयाची नाही, तर दुरूनच त्याच्याबद्दे पाहावयाचे जा जसा भेटेल व जसा असेल त्याच्याशी त्याचे यथातथ्य स्वरूप समजून घेऊन तसेच वागणे, हेच खरे समत्व होय । तसे वर्तन न घडल्यास हानि होण्याचा प्रसंग येतो

समत्व बुद्धियुक्त ज्ञानी देशवाल पाहातात, कुल, समाज व देश पाहातात, पानापानविचार करतात आणि घटापुढे धट व ‘संदनटापुढे रयटनट’ आणि सापेक्ष वर्तन करतात एजातिव निरपेक्ष वर्तन हू कधीच शक्य नाही

आता वृत्तीचे विवा बुद्धीचे समत्व म्हणजे हयं, विषाद, शोक, मोह, म्लुति, निदा, मानापमान, शुभ, अशुभ या सर्व स्थितीत वृत्तीचे स्थयं कायम ठेवणे हू होय यालाच गीतेमध्ये ‘समत्व योगमुच्यते’ असे म्हटले आहे सिद्धि व अमिद्धि या ठिकाणी वृत्ति सम ठेवून अगड धर्म करीत राहणे हेच समत्व होय हे समत्व अंगी आणल्याकरिता अनेक कार्ये करावी

लागताच विचार उत्पन्न होण्याचे म्हणजे समत्व ढळण्याचे विविध प्रसंग ज्या वेळेला येतील त्याच वेळी समत्ववृत्ति दृढ होते तात्पर्य समत्व म्हणजे सर्व सारखे व सर्व सारख म्हणजे ना वर ना वाईट, अशी जी समजूत आहे ती सर्वथैव चुकीची आहे असो

समाजात ब्रह्मवेत्त्यासवधी जशा चुकीच्या कल्पना आहेत तशाच त्या गुरुसवधीहि आहेत तथापि त्याचा विचार विस्तारभय रतव पुढील प्रकरणादरच टाकणे बरे !

प्रकरण ८ वे .

गुरुकृपा व मोक्ष

हे त्या प्रकरणात मुख्यत शास्त्रभाष्याधारे मुक्ताच्या स्वरूपाचे विवेचन केले आता आपल्या समाजामध्ये मनुष्याला जे वाही मिळत त गुरुच्या कृपेनेच मिळत, मोक्ष किंवा ब्रह्मज्ञान हे गुरुकृपेवाचून होत नाही पर मोक्ष संपादन करावयाचा असेल तर गुरुलाच शरण जाव, त्याची सर्व प्रकारची सेवा करावी, त्याला प्रसन करून ध्याव म्हणजेच मनुष्य कृतार्थ होतो अशा ज्या समजूती आहेत, त्यांना अनुसरून प्रस्तुत प्रकरणामध्ये गुची लक्षणें कोणती, तो कसा असावा, ज्ञानप्राप्ति कशामुळे होते अशा प्रश्नाचा विचार करण्याचे योजिल आहे

प्रथम हे लक्षात ठेविल पाहिजे की आजच्या या ज्ञानयुगामध्ये ज्ञानाची साधन पुष्कळ मुलभ शाली असल्यामुळे या कालात कोणी गुरुचे महत्त्व अवास्तव सांगू लागेल तर हसूच येईल मुद्रणकलेने आणि वाहतुकीच्या साधनान ज्ञानाची द्वार सर्वांना सज्जड उघडी केली असल्यामुळे आज आपणास गुरुचे महत्त्व व श्रेष्ठत्व पूर्वीइतके वाटत नाही, हे सहजच आहे परंतु ज्या बाली मुद्रणकला नव्हती, फार काय पण लिपीहि नव्हती, अशा वाळी जें ज्ञान

पठणपाठण परंपरेन समाजत वावरत होत त्या वेळी त्या ज्ञानाची व त्या ज्ञानदात्या मनुष्याची किंमत थोड्या वाटावी, यात काही आश्चर्य करण्याजोग नाही पूर्वी आजच्यासारख्या मुक्तद्वारी शाळा नव्हत्या ज्ञानाची देवाण-घेवाण ही विशिष्ट वर्गांतच होई त्यामुळे विशिष्ट वर्गच ज्ञानसंपन्न असे. सर्वसामान्य समाज हा विद्या व ज्ञान यापासून वराचसा दूर होता

[अजबल इग्रजीत इग्रजी जाणणारे दुमिळ होते, त्यामुळे इग्रजी पाच-चार ईयत्ती झालेल्याना खोडून नेऊन भामलेदार व मुन्सफ वरीत असत । आज तशी स्थिति आहे काय ? होच स्थिति फार प्राचीन काळी विद्वानाची असली पाहिजे वेद, वेदांगे, उपवेद, शास्त्रे वगैरे चौदा विद्या जाणणारे लोक समाजात थोडे होते आणि त्यांच्याकडे शिवाज्याला मुद्धा फार थोडेच लोक जात असत म्हणून शिकविण्याची मिगास एवढी होती की १२।१२ वर्षे शिष्य झाडलोड वरीत राहिले तरी ते त्यांना शिकवीत नमन अगदी धलोकडील शास्त्री, वैदिक, गवई यांच्या आप्यायिका जरी थापण घेतल्या तरी हेच दिसते की बारानूबारा चौवीस वर्षे ज्यानी गुरु-गृहामध्ये पाहिजे ती गुरुसेवा करून काढली त्यानाच विद्या प्राप्त झाल्या ।। गुरुचे घरीं झाडितो सारवीतो । मला तो गमे भूतळींचा रची तो ।। या प्राकृत कवितेपासून तो गुरुपीतितो 'गुरुग्रंथा गुरुविष्णु' या श्लोकापर्यंत गुरुस्तुति व गुरुसेवा माचेच वर्णन आहे, झाडणे, लोटणे तर राहोच पण मलमूत्र स्वच्छ करण्यापर्यंतची सर्व कामे शिष्यानी वेली। गुरुच्या पिक्दाण्या धुणे, गाजा चोळून देणे व तवोरा छेडणे असली कामे विन्येक वर्षे बेल्यानतर ज्याना गायनविद्या आली असले गवई आजहि हयात आहेत, पण ते मात्र आज दुसऱ्याकडून पूर्वीप्रमाणे सेवेची इच्छा करीत नाहीत, हहि तितवेच खरे आहे ज्ञानवानाची सग्या कमी असणे व ज्ञानप्रसाराची साधन बिलकुल नसणे, या स्थित्यातूनच विद्वान गुरुचे महत्त्व उपस्थित झाल अर्थात् त्या मानाने ग्रहज्ञान देणाऱ्या गुरुचे वर्णन देवाइतवे झाले असल्याम काहीच आश्चर्य नाही दैवतस्वेतर उपनिषदांमध्ये पुढील श्लोक आहे

यस्य टेवे परा भक्तिर्यथा टेवे तथा गुरी ।

तस्यैते कथिता ह्यर्या प्रकाशन्ते महात्मन ॥७

त्यावरून देव व गुरु यांच्या ठिकाणी ज्याची दृढभक्ति असते, त्यालाच ह ज्ञान होत असतं पण साधत भोतिव शास्त्राच्या वाढीमुळे पुण्यछते निसर्ग-नियम वळू लागल्यामुळे देवाचि महत्त्व कमी झाल आणि विद्वानाची वाढती संख्या व ज्ञानप्रसाराची वाढती साधनें यामुळे विद्येची आणि गुरूंचीहि अपूर्वाई पहिल्यासारखी राहिलेली नाही

आता मोक्षाकरिता गुरूला शरण जाण्यासवधी तत्त्वज्ञानप्रधान धरा उपनिषदामध्ये काय विचार बला आहे तो पाहू !

परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृत कृतेन ।
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्॥१२॥

प्रथम मुद्रक द्वि र्ख

अर्थ-वेदविद्यासंपन्न मनुष्य कर्माच्या योगानें प्राप्त होणाऱ्या लोकांचे परीक्षण करून व नुसत्या कर्मानें आत्मज्ञान होत नाही ह पाहून त्यांना वैराग्य उत्पन्न होत अशा माणसान समिव हाती घेऊन त आत्मस्वरूप यथातथ्य जाणव्याकरिता वेदविद्यासंपन्न व ब्रह्मनिष्ठ अशा गुरूला शरण जावे

बरील मन्नात उभोगलाकसा ज्याची कमी क्षात्री त्यात ब्रह्मविद्ये-
मध्ये निष्णात व वैदिक धर्मांमध्ये निष्णात असा गुरूला शरण जावे, व पुढील मन्नात असा विद्वानान प्राप्त झालेला असा शिष्यात विद्या शिरवाची अस म्हटल आहे विरक्त असा अधिकारी पाहून असा शास्त्रा गुरूनें मस्तका वर हात ठवून त्याला कृतायं कराव असे यथ विष्णु म्हणून नाही पुढील नाही मन्नामध्ये ब्रह्मज्ञानाची साधन सांगितलेली आहेत, ज्यांना तीहि विचाराहं आहेत

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था । संन्यासयोगाद्यतय शुद्धसत्त्वा ॥
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले । परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ ६ ॥

—तृतीय मुद्रक द्वि ग

अर्थ-वेदान्तज्ञाना ज्ञाना ज्ञाना सुनिश्चित ज्ञान आहे आणि ज्याच अत-
परम वैराग्यानें शुद्ध झालेल आहे, तच ब्रह्मलोकांमध्ये जाऊन परमाधि-
येची मुक्त होताना

या मन्त्रात वेदानांचे ज्ञान व विज्ञान (अनुभव) सुनिश्चित पाहिज व पूर्ण वैराग्यहि पाहिज ज्ञान व वैराग्य ही मोक्षाचा साधने सांगितली आहेत सत्येन लभ्यस्तपसा हृद्येन आत्मा । सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्॥ अन्त शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो । य पश्यन्ति यतय क्षीणदोषा ॥५॥

—तृतीय मुडक प्र ख

अर्थ—सत्याने, तपाने ब्रह्मचर्याने आणि सम्यक् ज्ञानानेच आत्मप्राप्ति होत ज्याच्या अंत करणातील मल विक्षेप व भावरण इत्यादि दोष गेलेल आहेत असे यति त्या आत्म्याला आपल्या अंत शरीरात पाहतात

येथेहि सत्य, ब्रह्मचर्य सम्यक् ज्ञान हेच मोक्षाचे उपाय सांगितले असून सम्यग्ज्ञानहोण्याकरिता गुरुकड जावे असाच निष्कर्ष निघतो गुरुकृपा संपादन करून वरदहस्त प्राप्त वरून घ्यावा असे येथेहि म्हटलेले नाही माहिपेक्षा माधनाचे स्पष्टीकरण पुढील मन्त्रात आहे

नायनात्मा प्रवचनेन लभ्यो । न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैव धृणुते तेन लभ्य । तस्येव आत्मा विवृणुते तनू स्यात् ॥३॥

—तृतीय मुडक द्वि ख

अर्थ—हा आत्मा नुसत्या व्याख्यानेन प्राप्त होत नाही, तबबुद्धीने प्राप्त होत नाही किंवा बहुश्रुतपणानेहि प्राप्त होत नाही तर जो मोणी या आत्म्याचा दोष मोठ्या निष्ठेने प्रमान व सदभावाने करितो त्यालाच तो आत्मा आपल स्वरूप दाखवितो

येथेहि तीव्र जिज्ञासा शुद्ध व गुसाग्र बुद्धि हीच आत्मप्राप्तीची साधन सांगितले आहेत गुरुकृपा व वरदहस्त याचा मुळाव सवध नाही

(तत्त्वज्ञानप्रधान अशा उपनिषद ग्रंथामध्ये गुरुवरून वानमंत्र घण, त्याची सेवा करणे व त्याला प्रसन्न करून घेणे या विषयाचा भागमूमहि नाही मात्र उत्तरकालीन वेदांतग्रंथामध्ये ही कल्पना अनेक मां प्रदायिवांनी घतली असल्यामुळे दीक्षागुरुच महत्त्व फार वाढल वास्तविक श्रवणिकना उपनयनाचे वळी जो गायत्री मन्त्राचा उपदेश होतो, तीच मरी दीक्षा होय । पण, अलीकडे दीक्षागुरु, मोक्षगुरु असे गुरू म्हणू लागले, व त्याच महत्त्वहि वाढल ।

कोणतेहि ज्ञान संपादन करण्याला गुरुची आवश्यकता आहेच आजच्या वैज्ञानिक युगातसुद्धा त्याची जरूर कमी नाही, पण ती जरूरी दिना दाखविण्यापुरती आहे आणि ती दाखविली गेली म्हणजे बाकीचा माग हा ज्याचा त्यानेच आत्ममग्न वरणेचा आहे जिज्ञासा, बुद्धिमत्ता अवलोकन, दीर्घप्रयत्न याच्या योगाने दिशा कळल्यावर ज्ञानसंपन्न व्हावयाचे असते, परंतु समाजात मात्र अगदी विपरित कल्पना वावरत आहेत)

उपनिषदांमध्ये राजा जनक व याज्ञवल्क्य, नारद व सनत्कुमार, नचिकेता नि यम उद्दालक व श्वेतकेतु इत्यादिकांचे तत्त्वज्ञानविषयक मोठे गंभीर मज्जेदार संवाद आलेले आहेत पुष्कळ ठिकाणी शिष्य व गुरु असहि नाते आहे पण कोठेहि गुरुन शिष्याच्या मस्तकावर हात ठेवून ब्रह्म दाखविण्याची कृति स्वीकारलेली नाही सनत्कुमार व नारद यांची बरीच प्रश्नोत्तर झाली आहेत त्याचप्रमाणे जनक व याज्ञवल्क्य, नचिकेता व यम यांचीहि झाली असून तेथे कोठेहि, "शिष्या ये, तुम्या डोक्यावर हात ठेवता व तुला आता कृतार्थ वरतो अस म्हटलेले नाही पण आश्चर्य असे की शिष्यसेवेने गुरु सतुष्ट झाला की तो शिष्य मस्तकावर बरदहस्त ठेवतो व तो ठेवल्याबरोबर विजेचे घटन दाबताच जसा प्रकाश पडतो तसा हृदयात ब्रह्मज्ञानाचा प्रवास पडून तो धृताय होतो, अशी भ्रामक समजूत आहे या समजूतीला उपनिषदादि ग्रंथामध्य मुळीच आधार नाही भारत, भागवत, गुरुचरित्र आणि अलीकडील प्रकृत ग्रंथ यामध्येच या कल्पनेला आधार मिळतात, परंतु ते अर्थवादात्मक म्हणजे स्तुतिपर समजले पाहिजेत)

कोणतेहि शास्त्रीय ज्ञान संपादन करण्याचे आल्यास सर्व ठिकाणी गुरुची आवश्यकता सारखीच भासते गुरुकडे जाणे, त्याला प्रश्न विचारणे त्याचेकडून विषयाचे ज्ञान करून घेणे आणि त्याच्या सहवासात राहून त्याची सेवा करणे हे ते ज्ञान मिळविण्याचे मार्ग होत श्रीमत् भागवतामध्ये यदु व अवधूत यांचा संवाद आला आहे, त्यात अवधूताने चौवीस गुरु केल्याचे सांगिते आहे त्या चौवीस गुरुंमध्ये पृथ्वी, आप, तेज यासारखे जड पदार्थ, पक्षी, एव लहान मुंगी, पिंगला नामक वेष्टा आणि लोहार यांचाहि

ममावेश झालेला आहे, म्हणजे इतक्या गुरूकडून अवघूतान एवढेक गुण घेतला व तो अग्नी वाणविण्याचा अभ्यास केला, एवढेच यावरून निष्पन्न होते. अवघूताच्या या गोष्टीमध्ये गुरुसेवेला फारशी जागाच राहात नाही अर्थात् गुरुसेवाच जेथे नाही तेथे वृत्तेचा प्रश्न कसा उद्भवणार ?

जिज्ञासु मनुष्य प्रत्येक पदार्थापासून आणि व्यक्तीपासूनहि वणावणाते ज्ञान संपादन करीत असतो तसा ज्ञानसंचय करून व तो पचवून मनुष्य ज्ञानी होतो उपनिषदामध्येहि (वेन)

‘ भुतेषुभुतेषु विचिंत्य धीराः प्रेत्यास्मात्लोकादमृता भवंति । ’

असे सांगितले आहे त्या दृष्टीने पाहिल्यास ज्ञान संपादन करण्यास ग्रथ, व्यक्ति, गुरु व स्वतःचे अवलोकन याची जरूर असून श्रद्धा, समय व दीर्घ प्रयत्न याची जर त्यास जोड मिळाली तर ते ज्ञान मोक्षोपयोगी होते असे दिसते वेद्वाहि ज्ञान हे बुद्धीचा विषय असल्यामुळे व ते वस्तुतः असल्यामुळे तेथे गुरुकृपेपेक्षा कुशाग्र बुद्धीचा योग अधिक इष्ट आहे तात्पर्य वृत्तेने ज्ञान होणार नाही, वृत्तेने वाही मिळणार नाही, तर जे काही मिळावयाचे ते कर्माने व यत्नाने मिळते असाच सिद्धांत आहे

उपनिषदामध्ये गुरुसेवा व गुरुरूपा यांना महत्त्व दिलेले असून कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता आणि परिश्रम यांना महत्त्व दिलेले आहे प्रणिपात व सेवा ही परिश्रमाची अंगे होत कारण बोणावडेही गेल्यावर (मग्नतेने लागून) झालेपणा उत्पन्न झाल्याशिवाय कोण बोणाशीं मनमोवळेपणाने बोलणार आहे ? प्रश्नोपनिषदामध्ये पुढील वाक्य आहे

“ तान्ह स ऋषिरुवाच । भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया मवत्सरं संवत्सथ । यथाकामं प्रश्नानपृच्छत । यदि विज्ञास्यामः सर्वं ह वो वक्ष्याम इति ॥ ”

अर्थ— ब्रह्मज्ञान संपादन करण्याकरिता आलेल्या शिष्यांना पिप्पलादि ऋषि म्हणतात, ‘ पुन्हा एक वर्षपर्यंत तप, ब्रह्मचर्य आणि श्रद्धा यांनी युक्त होऊन तुम्ही अमेव राहा जेने मुच्यतील नय प्रश्न विचारत व आपणाला वळेन तने आम्ही तुम्हास मागू

याहि वाग्यावरून श्रद्धा, तप, जिज्ञासा व ब्रह्मचर्य हीच ज्ञानसाधने होत असे ठरते

छादोगोपनिषदामध्ये याहिपेक्षा जास्त स्पष्ट असा ज्ञानप्राप्तीचा मार्ग सांगितलेला असून तेथे गुरुकृपेचा मुळीच सबब नाही हे वाचकाना पुढील विवेचनावरून कळून येईल

“यथा सोम्य पुरूप गधारेभ्योऽभिनद्धाक्षमानीय त ततोऽतिजने विसृजेत्स यथा तत्र प्राड्वोदद्भवाऽधराडवा प्रत्यद्भवा प्रध्मापीता भिनद्धाक्ष आनीतोऽभिनद्धाक्षो विसृष्ट (६-१४-१) तस्य यथाभिनहन प्रमुच्य प्रब्रूयादेता दिश गधारा एता दिश व्रजेति सत्रामाद्ग्राम पृच्छन् पडितो भेधावोगन्धारानेवोपसपद्येतेवमेवेहाचार्यवान् पुरपो वेद ।”

(६-१४-२)

अर्थ—वत्सा ! ज्याचे डोळे बांधले आहेत असा मनुष्य कदाहार देशातून आणून पुढे त्याला ओसाड प्रदेशात सोडावा मग तो ज्याप्रमाणे त्या ओसाड जागी पूर्व, उत्तर, दक्षिण किंवा पश्चिम या दिशेकडे तोंड करून ‘डोळे बांधलेल्या स्थितीत आणलेला आणि डोळे बांधलेल्या स्थितीतच सोडलेला धसा मी आहे, कोणी तरी साहज कर’ असे मोठ्याने ओरडतो, व ज्याप्रमाणे त्याचे वृधन सोडून, या दिशेकडे गाधार देश आहे त्या दिशेकडे जा असे कोणी तरी त्यास सांगितले म्हणजे तो चतुर, बुद्धिमान मनुष्य या गावाहून त्या गावास विचारीत विचारीत नेमवा जसा कदाहार प्रांताला यातो, त्याच रीतीने गुरूचे साहज घेणारा मनुष्य ब्रह्मज्ञान संपादन करतो.

येथे या गावाहून त्या गावास जाणारा मनुष्य जसा विचारीत विचारीत आपले स्थान गाठतो त्याप्रमाणेच जिज्ञासु मनुष्य ज्ञानवानाच्या साहाय्याने ज्ञान प्राप्त करून घेतो असे म्हटलेले आहे यात गुरुमेवा व गुरुवृषा याचा मागमूसडि नसून अनेकांच्या साहधाने मुम्यत स्वतःच्या प्रयत्नांने साधकाला संपादित येते असेच जपड दिसते

आता “तत्त्वमसि” या महावाक्याचे शक्य गुरुमुखातूनच घटले

पाहिजे व तसे शाल की लगेच ब्रह्मज्ञान होते असे जे हणतात त्या समजुतीचाहि थोडा विचार वरू

तत्त्वमसि हें महावाक्य छादोग्योपनिषदामध्ये आलेले आहे तेथे पितापुत्राचा सवाद आहे सहाव्या अध्यायातील आठव्या खंडापामून तो सोळाव्या खंडाच्या अखेरपर्यंत प्रत्येक खंडाचे शेवटी दृष्टांत व द्राष्टांत याचा समन्वय करून तत्त्वमसि ह वाक्य शेवटी उच्चारलेल आहे हे महावाक्य गुरूने सांगितल्याबरोबर प्रकाश पडतो व शिष्य कृतार्थ होतो अस येथे मुळीच दिसत नाही कारण श्वेतकेतून मला तुम्हा हें महावाक्य निराळ्या तऱ्हेन समजावून द्या, अशी प्रार्थना केली असून गुरून म्हणजे पित्यान प्रत्येक वेळी निरनिराळ उदाहरण देऊन तच तच तत्त्व वेगवेगळ्या रीतीने समजावून दिलेले आहे, म्हणजे महावाक्य उपदेशरूपान म्हणवेल्यावरमुळा परिप्रसन्न समवतात हें येथे सिद्ध आहे

आता या महावाक्याचा थोडा निराळ्या दृष्टीन विचार केल्यास असे दिसत की या महावाक्याचे अर्थ किती तरी वेगवेगळे वेलेले आहेत सांप्रदायिक आचार्यांनी या वाक्याची ओढाताण अनेक तऱ्हांनी करून त्यातून अनेक सिद्धांत काढलेले आहेत शिवाय हे वाक्यहि हल्ली सामान्य अधिवान्मन्यामुद्धा इतके परिचित झालेले आहे की त्यातील गूढ अस मुळीच शिल्लक राहिलेले नाही सामान्य जनतेत ब्रह्मविद्येचा स्वातः झाल्यामुळे आणि या महावाक्यांचे वृत्तुहलहि पूर्वीसारखे राहिलेले असल्यामुळे त्या वाक्याचा उपदेश होताच यशिणीची काडी निरुधित्याप्रमाणे शिष्याच्या अंतःकरणत ब्रह्मज्ञान टसत ह म्हणणे सर्वस्वी चुनीच आहे अर्थात् महावाक्याच श्रवण, मनन, निदिध्यास या साधनांनीच साधकाने ज्ञानसंपन्न व्हावयाचे असत गीतेंतहि या स्वतःच्या श्रयत्तालाच प्राधान्य दिलेले आहे

श्रीमत् भगवद्गीतेमध्ये भगवतांनी अर्जुनाला त्याच्या डोक्यावर हात ठेवून मुळीच कृतार्थ वेलेले नाही किंवा 'मी सांगता तें तू ऐक' असेहि म्हटलेले नाही तर मी जें सर्व सांगितलं तू ऐक, त्याचा नीट विचार कर, तुम्हा पटेल त्याप्रमाणे वाग असेच शेवटी सांगितले आहे

तद्विद्धि प्रणिपातं न परिप्रश्नेन सेवया

उपनेत्यति त ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन ॥ गीता अ ४ श्लो ३४

ययें नान ह प्रणिपाताने परिप्रश्नान व सेवेन मिळत अस
सांगितलेल आहे प्राचीन काळी गुरूला शिष्याच्या सेवेची अपेक्षा हल्ली
पेक्षा जास्त होती आणि गुरूची भर्जो प्रसन्न राहून त्यान प्रसन्नतेन उत्तर
द्यावीत म्हणून शिष्य ह सदाहि करीत असत हल्ली पूर्वोक्तारह्या सवची
जरूरी नुही व अपेक्षाहि नाही तथापि विनय नम्रता दक्षपणा याची
जरूर आहे थोसभयं हि दासबोधामध्यं केवळ सदा करणाऱ्या शिष्यापेक्षा
सावध, साक्षपी दक्ष आणि प्रज्ञावत शिष्यालाच महत्त्व देतात शिष्य
प्रज्ञावत पाहिजे धनय पाहिजे म्हणजेच त्याला ज्ञानप्राप्ति होते

साधय साक्षेपी विशेष । प्रज्ञावत आणि विश्वास ।

तयास साधनां सायास । करणेंचि नलगे ॥ दा बो ६।८।४९

ज्ञान हा विषय बुद्धीचा आहे प्रज्ञा हीच ययें मुख्य आहे प्रज्ञाहीन य
भावनाप्रधान शिष्यच सेवेला विशय तत्पर राहातात बुद्धिमान मनुष्य
विशयत शारीरसेवातत्पर नसता तात्पर्य सदा ही गौण असून नम्रता,
बद्धिमत्ता आणि जिनासा यामुळेच ज्ञान प्राप्त होत आणि त ज्ञान गुरूकडून
म्हणजे ज्ञात्याकडून एवढा समजून घेतल्यानंतर

तत्स्यय योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विंदति । गीता अ ४ श्लो ३८

त ज्ञान योगसंसिद्ध पुरुष स्वत आपल्या ठायी बालकून अभ्या-
साच्या योगान प्राप्त करून घेतो म्हणजे ज्ञानाचा परिपक्वता ही स्वतःचा
मल अभ्यास आणि परिश्रम यावरच अवलंबून असत गुरुपचा ध वरद
हस्ताच वाही सवध नाही अस गीतवरूनहि सिद्ध हात

थीमत भागवतामध्येंसुद्धा गुरूला धरण जाव अस गिहिय आहे
व त्याचाच अनुवाद पुष्कळ प्राकृत ग्रंथामध्यें सापुसतानीहि वडेला आहे
तन्हा त्याचाहि विचार करण योग्य होय त्यामुळे गुरूची दक्ष बोणा
ह समजून येईत

तस्मात् गुरु प्रपद्यत जिनासु धय उत्तमम् ।

गाव्दे परे च शिष्यात ग्रहणमुपगमाश्रयम् ॥

-भा न्य ११ अ ३ श्लो २१

निरपेक्ष मुनि शान्त निर्वर समदर्शन ।

अनुप्रजाम्यह नित्य पूयेयेत्यधिररेणुभि ॥

—भा स्कंद ११ अ १८ श्लो १६

वरील दोन श्लोकावर श्रीएवनाथानी चांगल निरूपण केलेले आहे त म्हणतात, 'उसाचा घाणा जसा वरकर वाजतो परंतु स्वतः तो कोरडा असतो, तसा जो गुर वक्नृत्वाने वितीही ज्ञान दाखवू लागला तरी ते बोरड्या पापाणासारखेच होय । त्या बडबडीन योगक्षेम चालेल, प्रतिष्ठा मिळेल, पण ब्रह्मज्ञानाचा गंधहि असणार नाही । असक्य गुर ही अगदी निरूपयोगी होय । जो तटस्थ, इन्द्रियनिग्रही आणि द्वैतभावाने शून्य असेल तोच परोक्षरी अधिकारी हाय राग्या सदगुरुबद्दलच मत त्याच्याच शब्दात देतो

एका अनुभवा आले ब्रह्म । फिटला बाध्यबाधवत्तेचा भ्रम ।

मोडल द्वैत भावाच कर्म । जगी विषम असाय । अ ३ श्लो ९२

तरी तो कायावाचामर्न । अति वृषाळू बीनाकारणे ।

तोडी शिष्याची भवबधने । उडवी ठाणे अहकाराचे ॥ ९७ ॥

जो शब्दज्ञान पारंगतू । ब्रह्मानंद सदा डुल्लतू ।

शिष्यप्रबोधनी समयू । यथोचित निजभावे ॥ ९८ ॥

आपुल्या योगक्षेमाचे सावडे । स्वप्नीहि न पाली शिष्याकडे ।

शिष्यसकट अतिगाढे । निवारी रोकडे निजामे जो ॥ १०४ ॥

मी एव अकर्ता निजात्मयोगी । म्हणोनि विषयाते न भोगी ।

अथवा विषयो निःशय त्यागी । हाहि आग्रहो अगी असेना ॥ १०५ ॥

तो विषय भोगी ना स्वयं त्यागी । तो अदृष्टाच्या निजविभागी ।

न्याूनिया देहाच्या अगी । परब्रह्म योगी विवरत ॥ १०६ ॥

आता 'निरपेक्ष मुनि शांत' या श्लोकावर जो त्याची विस्तृत

नीचा आहे त्यातील केवळ निरपेक्षता या पदावरील टीका

वाचकापुढे ठेवता

आटाटोचीण न प्राप्तिता । अयाचिन अर्थ प्राप्त होता ।

तोहि ह्मती घेवो जाता । निरपेक्षता बुडाली ॥ १६३ ॥

अर्थ देखोनि लवित्रला । तो जाण लोभें वोणवा वेला ।
तोहि उपेक्षूनि जो निघाला । तो म्या वदिला सर्वस्व ॥ १६४ ॥
मार्गी अर्थ पडता । कोणी माझा नाहीं म्हणता ।
तोहि स्वयें हाती घेता । निरपेक्षता बुडाली ॥ १६५ ॥
वृत्तिशून्य जे अवस्था । ती नाव जाण निरपेक्षता ।
ते काळीची जे मननता । एक तत्त्वता सांगेन ॥ १६६ ॥
निरपेक्षता आणि मार्गें मनन । शांति आणि समदर्शन ।
पांचवे ते निर्वैर जाण । पाच लक्षण ह मुख्यत्वे ॥ १६७ ॥
असो पंचलक्षण कया । एक निरपेक्षता आल्या हाता ।
पाया लागे सायुज्यता । पूण ब्रह्मता ठसावे ॥ १६८ ॥

वर ज्या श्रीएकनाथाच्या ओव्या दिलेल्या आहेत त्यावरून अगदी प्राकृत माणसालासुद्धा ब्रह्मज्ञानी गुरू कसा असावयाचा पाहिजे ह समजून येईल जो शिष्याचे भयवधन तोडतो, त्याचा अहंकार नष्ट करतो, प्रबोध-शक्तीन जो शिष्याचे सदाय निवारतो, ब्रह्मानंदात स्वतः सदा निमग्न असतो, आपल्या योगक्षेमाचे सवट जो दुसऱ्यावर घागेत नाही आणि जो इतका निस्पृह व निरपेक्ष असतो की काही न मागता जरी कोणी द्रव्य धाणून दिले तरी तो त्याचा शिबतहि नाही, सोच खरा ब्रह्मनिष्ठ गुरू होय ! निरपेक्षता हच मुख्य लक्षण वस नायानी ब्रह्मज्ञान सांगितलं जमून अन्यत्रहि निरपेक्षता हच परमायाच नाव होय असं म्हटलंल आहे

परमार्थी मुरय विक । निरपेक्षता हेंचि नाक ।

तेणेंविण निनांसिक । केंचें सुख परमार्थिया ॥

परंतु इतके स्पष्ट विवेचन जमूनसुद्धा लोकांची दृष्टीच जेवें विपटलेली आहे तेवें कोण काय धरणार ?

आजकाल 'लोव' ज्याच्या नादी ब्रह्मनिष्ठ म्हणून अगर सद्गुरू म्हणून लागतात, त्याच्या ठिकाणी सत्या ज्ञात्याची लक्षणे आहेत विया नाहीत याचा पडताळा पुजळ प्राकृत श्रयावरूनहि घेता येण्याजोगा आहे श्रीमत् दासबाधामप्यें दसाच पाच, दसाच आठ व पंधरा असा अनेक ठिकाणी गुल्फभ्रम, शिष्यलक्षण, गुरुनिश्चय यासंबंधी गुक्क विचार केलेला आहे

तो सगळा येथे देणे अशक्य आहे बल्बना येण्यापुरते येथे दिग्दर्शन केलेले आहे याचकानी ह्याने मनन केले तरी सुद्धा कार्य होईल

महाराष्ट्रभाषेमध्ये गुरुभक्तीचे आणि गुरुवृत्तेचे अतिशय वर्णन गुरुचरित्र व ज्ञानेश्वरी या ग्रंथात केलेले आहे गुरुचरित्रातील सर्वच विवेचन (आग्याने, गोष्टी आणि सकाम भक्ति) प्रज्ञाहृत करणार असल्यामुळे तो ग्रंथ तर्कदृष्ट्या विचारातच घेण्याजोगा नाही पण ज्ञानेश्वरीसारखा उत्कृष्ट व आद्य मराठी वेदातग्रंथ त्याचा विचार केल्यावाचून भागणारच नाही कारण मराठी भाषेमध्ये जितके काही गुरुस्तुतिपर ग्रंथ आहेत त्याचा उगम ज्ञानेश्वरीपासूनच आहे तेव्हा ज्या ज्ञानेश्वरानी एवढी गुरुमहती गायिली त्यानी केवळ गुरुवृत्तेमुळे व वरदहस्तामुळेच कृतार्थता पेट असे म्हटले आहे वा माववाला अतरंग साधने व स्वतःचा अभ्यास या स्वावलंबनाच्या भागानेच ज्ञानप्राप्ति होणे असे न्हिले आहे, याचा धोड्या विस्ताराने विचार करून हे प्रकरण आटोपतो

श्रीज्ञानेश्वरानी ज्ञानेश्वरीत, अमृतानुभवात आणि आपल्या स्फुट अभंगामध्येहि गुरुभक्तीचे व गुरुवृत्तेचे वर्णन अतोनात केलेले आहे जणू काही सर्व भूतविषयक लीनता म्हणजे गुरुभक्ति होय असे त्या विवेचनाचे स्वरूप आहे ज्ञानेश्वराची गुरुभक्ति अलौकिक व प्राकृत पुरपाच्या आकलनशक्तीच्या बाहेरची दिसते प्रचलित असलेल्या सर्व पारमार्थिक संप्रदायात जे गुरुभक्तीचे वरेच स्तोम आहे, त्यास अगत ज्ञानेश्वरानी प्रगट केलेली गुरुभक्ति ही कारणीभूत झालेली असावी असे दिसते

गुरर्नमो गुरर्विष्णु गुरर्देवो महेश्वर ।

गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुये नमः ॥ गुरुगीता

या गुरुगीतेतील श्लोकाप्रमाणे ज्ञानेश्वराची गुरुभक्ति होती पुन पुन्हा गुरुचे अभिवादन त्यानी किती तरी ठिकाणी केले आहे ज्ञानेश्वरीच्या सहाव्या अध्यायाचे शेवटी ज्ञानेश्वरानी एका सुंदर रूपकाने गुरुस्तुति केली आहे दहाव्या अध्यायाच्या प्राग्भी गुरुचा अनुग्रह हाच कोणी गणेश असे समजून त्याची स्तुति केली आहे अध्याय चारामध्ये सद्गुरुच्या कृपादृष्टीचे स्तवन आहे अध्याय तेरामध्ये आत्मरूप गणेशाचे नमन करून अध्याय

चीदामध्ये ध्याचार्यनमन व प्रसादयाचना केली आहे. अध्याय पंधरामध्ये श्रीगुरुचरणाची मानसपूजा करून सोळाव्याचे प्रारंभीं सद्गुरु हाच कोणी चित्सूर्य असें समजून स्तुति केली आहे. अध्याय सतरा व अठरामध्येहि गुरुस्तुतीचा अगदी वर्षाव केला आहे, तथापि माझ्या वाणीनें सत्य बोलण्याचें तप पुष्कळ कल्पें केलें म्हणूनच हा ग्रंथ माझ्या हातून बाहेर पडला असेंहि त्यांनीं म्हटलेले आहे.

गीतेचा उपसहाररूप जो अठरावा अध्याय त्यावर टीका करतांना श्लोक ४६ ते ५६ पर्यंत श्रीज्ञानेश्वरांनीं साधकास योग्य आणि शास्त्रसिद्धांताशीं सुसंगत असेंच विवेचन केलेलें आहे. तें चिकित्सक जिज्ञासूकरितां येथें संक्षेपतः देतो.

अध्याय अठरा श्लोक ४२ ते ४५ अखेर चार वर्णांची स्वभावज कर्मांगितली; व तीं कर्म करीत असतानाच (ईश्वरार्पण युद्धीनेंच तीं केल्यास) वैराग्यरूपी सिद्धि कशी प्राप्त होते, हें सांगितले. निष्कामतेनें आपापलें कर्म करणारा मनुष्य वैराग्याच्या क्षेत्रांत पदार्पण करतो.

मोक्षफळें दिधली द्योल । जें मुकूट तहचें फूल ।

तयें वैरागी ठेवीं पाऊल । भयरुं जैसा ॥९०२॥

अगा जयाचे विहित । ते ईश्वराचें मनोगत ।

म्हणोनि केलिया निभ्रात । सापडेचि तो ॥९११॥

प्रत्येकांनें आपापलें कर्म करून ज्यापामून हे जग उत्पन्न झालें, त्याला ते अर्पण करावे हीच ईश्वराची पूजा होय ! ईश्वराची पूजा मंघपुण्यादिकांनीं न करतां स्वकर्मकुसुमानेंच ती करावी असें गीतार्थाला धरून ज्ञानेश्वर सांगतात.

तया सर्वात्मका ईश्वरा । स्वकर्मकुसुमाची वीरा ।

पूजा केली होय अपारा । तोपालागी ॥९१७॥

यापुढें परधर्मपेक्षां स्वधर्मच श्रेष्ठ कसा व स्वभावनियत कर्म करण्यांत दोष कसा नाही, कोणतेहि कर्म करण्यांत दोष दिसला, तरी तिकडे लक्ष का देऊं नये, इत्यादि विवेचन झाल्यावर पुढें ४९ श्लोकांवरील टीकेन ज्ञानेश्वरांनीं फार सुंदर सिद्धांत सांगितला आहे. देह, त्री, पुत्र यावद्द

अनासक्ति उत्पन्न ज्ञात्री, मन व इन्द्रिय स्वाधीन ज्ञात्री म्हणजे नैष्कर्म्यसिद्धि कशी प्राप्त होते याचा क्रम यथ सांगितला आहे

असक्तपुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह ।

नैष्कर्म्यसिद्धिं परमा सन्यासेनाधिगच्छति ॥ गी अ १८ श्लो ४९

तैसे एकाचिये मुठी । माजिवडें चित्त किरोटी ।

वरुनी वेची नेहटी । आत्मयाच्या ॥ ९६१ ॥

तेव्हा दृष्टादृष्ट स्पृह । निमणे जालेचि आहे ।

आगी दडपलिया घुय । राहिज जेंस ॥ ९६२ ॥

म्हणोनि नियमिलिया मानसो । स्पृहा नासोनि जाय जार्पसो ।

किंयहुना तो एमी । भूमिका पावे ॥ ९६३ ॥

पै अन्यया बोध आघवा । मावळोनी तया पाडवा ।

बोधमात्रीची जीवा । टाव होय ॥ ९६४ ॥

घरवणी वेच सरे । तेंस भोगें प्राचीन पुरे ।

नव तव नुपवरे । काहीचि वट ॥ ९६५ ॥

ऐशी कर्में साम्य दशा । होय तथ वीरेशा ।

मग श्रीगुरु आर्पसा । भटजि गा ॥ ९६६ ॥

रात्रीची चौपाहरी । वेचलिया अवधारा ।

ओळिया तभारी । मिळे जेंसा ॥ ९६७ ॥

का यऊनि फळाचा घट । पारुपवि वेळीची वाढ ।

श्रीगुरु भटोनि करो पाढ । मुमुक्षु तेंसा ॥ ९६८ ॥

मग आलिंगिता पूर्णिमा । जेंसा उणीव साढी चद्रमा ।

तैसे होय वीरोत्तमा । गुरुकृपा तया ॥ ९६९ ॥

तेव्हा अवोयमान अस । तो तव तया कृपा नास ।

तेथें निशिरव जेंस । आधार जाय ॥ ९७० ॥

ओव्याचा भावार्थ

अत करण अन्तर्मुख वरून मी ब्रह्म आहे या मिद्धातावर चित्ताला गात्रून म्हणजे माजवून, आत्मयाच्याच वेध जा चित्तात्र रावतो, आणि दृष्ट व अदृष्ट विषयावडे जो दुकू पाहात नाही अशा माधनाचा अन्यथा बोध

म्हणजे माझा देह आहे हा बोध नष्ट होतो, आणि मी ब्रह्म आहे एवढे भान राहाते त्या स्थितीत क्रियमाणे उपद्रव देत नाही, सवयाचा नाश होतो व प्रारब्ध भोगून संपवाव लागत याप्रमाणे ईश्वरार्पण बुद्धीने कर्म करीत करीत निष्कामतेने जेव्हा साम्यबुद्धि प्रगट होते, त्या वेळी सद्गुरू आपोआप भेटतात. गुरू हा शोधावा किंवा धुंशळावा लागत नाही तर अधिकार प्राप्त झाल्यावर गुरू आपोआपच भटतो रात्रीचे चार प्रहर सपले की सूर्योदय जमा झालोआप होतो किंवा बळीला घड पडल्यावर बळीची वाट जशी आपोआप लुटते, जिव्या चढाला पूर्णिमेत आलिंगन दिल्यावर जशी त्यातील उणीव नष्ट होत, त्याप्रमाणेच अधिकारसंपन्न असणारा साधक झाला की गुरू त्याचा वृत्तांत वरतो अनासक्तीने कर्मे तरण्याची सवय झाली म्हणजे वृत्तीत समत्व येत आणि साम्य स्थिति पावली की सद्गुरू आपोआप भेटतात अस ज्ञानेश्वरांनी अन्यत्र स्फुट जमगामध्वेहि म्हटलेले आहे आवटेमुद्रित गाथा पचकातून येथे तीन स्थळे देतो

(क ७४६) अवचित दैवयोगे सद्गुरू भेटला कृपाळु ।

(७४८) तेणें मी जात हांतो मग सहज भेटला सद्गुरू ।

(७५०) करचरण विव्हल गेले संम भेटले निवृत्ति ।

तुकारामांनी सुद्धा अधिकार प्राप्त झाल्यावर गुरू आपोआप भेटतात अस म्हटले आहे (पुढे प्रकरण १२ पाहा)

स्वकर्तव्य सोडून म्हणजे कर्तव्याशी वेईमान होऊन जे लोक आज हा बुवा तर उद्या तो बुवा, आज हा महाराज तर उद्या तो महाराज असा शोधत हिंडतात त्यांनी ज्ञानेश्वरांचे वरील मत पुन्हापुन्हा अभ्यासावे स्वतःचा अधिकार यादवून स्वतःच्या यत्नाने मिळणारी गोष्ट म्हणजे ज्ञान ही होय । गुरू उद्धार करतो ह सोंटे आहे तर ' उद्धरेदात्मनात्मान ' हेच खर आहे गुरू म्हणजे देशिक—दिशा दाखवितो तो दिशा दाखविणे ह काम गुरूचे, पण त्याप्रमाणे वागत पुढील मार्ग आत्मनिर्णय ह काम शिष्याचे आहे. गुरू डोक्यावर हात ठेवतो व शिष्याला ब्रह्म दाखवितो हे अगदी श्रुत आहे गुरू तर राहोच पण परमेश्वर जरी प्रसन्न झाला तरी तोसुद्धा मोक्षाचे गाठोडे धाणून देत नाही जे काही मिळत त यत्नानेच मिळते हा

सिद्धांत परमार्थांतहि निष्ठुरतेने सांगितला आहे. म्हणून प्रथम अधिकार प्राप्त करून घ्यावा म्हणजे मग तीव्र जिज्ञासेमुळे कोणी तरी तज्ज्ञ आपोआप भेटतो. तो भेटल्यानंतर शंका विचारून समाधान करून घ्यावे व पुढील मार्ग आग्रमावा असें ज्ञानेश्वर म्हणतात.

सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे ।

सेमासेनैव कौंतेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ गी. अ. १८ श्लो. ५० ॥

तैसें जया कोण्हासि देवें । गुरुवाक्य श्रवणाचिसवें ।

द्वैत गिळोनि विसवे । आपण्या वृत्ति ॥ ९८८ ॥

तयासी मग कर्म करणें । हें बोलिलेलचि करणें ।

धाकाशा घेणें जाणें । जाह् काई ॥ ८९ ॥

म्हणौनि तयासि कांहीं । विशुद्धि करणें नाहीं ।

परी ऐसें जरी हें कांही । नव्हे जया ॥ ९० ॥

कानांबचनाचिमे भेटो । सरिताची पं किरिटी ।

वस्तु होऊन उठी । कयणी एक जो ॥ ९१ ॥

येन्हुवी स्वकमचिनि वन्ही । काम्यनिपिद्धाचिया इंधनी ।

रज तन कीर दोन्ही । जाळिली आधी ॥ ९२ ॥

पुत्र वित्त परलोक । यया तिहीचा बमिलास ।

घरीं होय पाईक । हेहि जाले ॥ ९३ ॥

इंद्रियें सैरा पदार्थी । रिगता विटाळली होती ।

तिये प्रत्याहारातीर्थी । न्हाणिली कीर ॥ ९४ ॥

आणि स्वधर्माचें फळ । ईश्वरी अर्पूनि सकळ ।

घेऊनि केले बढळ । वैराग्यपद ॥ ९५ ॥

ऐसी आत्मसाक्षात्कारी । लाभे ज्ञानाची उजरी ।

ते सामग्री कीर पुरी । मेळविली ॥ ९६ ॥

आणि तेचि समयीं । सद्गुरु भेटले पाही ।

तेवीचि तिही कांहीं । बचिजेना ॥ ९७ ॥

परी वेसद घेतलेवो । काय लाभो आपला ठावो ।

का उदयजितांचि दिवो । मय्यान्ह होय ॥ ९८ ॥

- सुक्षेत्री आणि बोलटे । बीजही परिले गोमट ।
 तरी आलोट फळ भेटे । परी वळ की गा ॥ ९९ ॥
 जोडला मार्ग प्राजळ । मीनला मुमगाचाही मेळ ।
 तरी पाविजे वाचूनि वेळ । लागेचि की ॥ १००० ॥
 तैसा वैराग्य-लाम झाला । वरी सद्गुरूही भेटला ।
 जीवी अकुर फुटला । विवेकाचा ॥ १ ॥
 • तेणें ब्रह्म एक आधी । येर आघवीचि भ्राति ।
 देही वीर प्रतीती । गाढ केली ॥ २ ॥
 परी तैचि जें परब्रह्म । सर्वात्मक सर्वोत्तम ।
 मोक्षाचेही काम । सरे जेथ ॥ ३ ॥

गुरुमुखातून तत्त्वमसि या वाक्याचे श्रवण होताच जो द्वैत गिळून टाकतो व वस्तुरूप होऊन जातो त्याची गोष्ट निराळी असा तीव्र अधिकारी फारच विरळा म्हणजे अब्जामध्ये एखादा बाकीच्यानी प्रमानेच काम्य-निषिद्ध कर्मे सोडून, स्त्री, पुत्र व गृह याची वासक्ति सोडून, स्वधर्माचरणाचे फळ ईश्वराला अर्पण करून वैराग्यसंपन्न झाले पाहिजे अशा स्थितीत सद्गुरु आपोआप भेटतात पण ते उल्ल्यावरोवर वृत्तापेक्षा येते असे मात्र नव्हे सद्गुरु म्हणजे वाट दाखविणारा वाट दाखविल्यावरोवर मार्गाचे आक्रमण होत असे नाही, मार्ग हा ज्याचा त्यानेच आनमिला पाहिजे, आणि इष्ट स्थळ गाठले पाहिजे औपध घेतल्यावरोवर आरोग्यप्राप्ति होत नाही सूर्य उगवल्यावरोवर जसा माध्यान्हचाळ होत नाही उत्तृष्ट की उत्तृष्ट जमिनीन पेरल्यावरोवर जस लगेच पीक येत नाही, तर कालान या गोष्टी जशा घडतात, तसाच यत्न व दृढाभ्यास यांनीच साधव सर्वात्मन स्थितीला पावतो

ज्या ज्ञानेश्वरानी एवढे गुरूचे महत्त्व गायिले, तेच ज्ञानेश्वर वर वाय म्हणतात हे पाहिले की समाधानामुळे वाचवाचे सशय नाहीसे होतील ज्ञानेश्वराच सांगणें जरी बाव्ययुक्त, भावनामिश्रित असे अमठे तरी त सर्वशुद्ध व शास्त्रशुद्ध आहे आता ज्याला सिद्ध समजतात म्हणजे पूर्ण ग्रहानिष्ठ समजतात त्याची लक्षणे कोणती हें ज्ञानेश्वरानी पुष्कळ ठिकाणी

सांगितलेलें आहे तयापि येथेंहि जाता जाता त्याचा निर्देश करून हे
करण आटोपतां

साधकाचा अधिकार वाढला व त्याला सर्वात्मकता आली म्हणजे
त्याची स्थिति कशी होते ह पाहा

जें प्रज्ञा आतुलीयडे । न समाती बाहेरी वोसडे ।

वसती पचसडे । हुती जैसी ॥ ज्ञा अ १४-२०६

सर्वेन्द्रियांच्छ्रा आयणी । विवेक करी रावणी ।

साचचि करचरणी । होती डोळे ॥ २०७ ॥

राजहसापुडे । चाचूचे भागरडे ।

तोडी जेवी क्षणडे । क्षीरनीराचे ॥ २०८ ॥

तेवी दोषादोष विवेकी । इन्द्रियेचि होती पारसी ।

नियम वा रे पायिती । बोळगे तें ॥ २०९ ॥

नायिकेने ते कानचि वाळी । न पाहणे त दिडीचि गाळी ।

थवाच्य ते टाळी । जीमचि गा ॥ २१० ॥

वातीपुढा जैस । पळो लागे काळयलें ।

निपिट इन्द्रिया तेंमे । समोर नोहे ॥ २११ ॥

धाराधर वाळे । महानदी उचवळे ।

तेंसी बुद्धि पचळे । शास्त्रजाती ॥ २१२ ॥

अगा पुनवेच्या दिवशी । चद्रप्रभा धावे आकाशी ।

ज्ञानी वृत्ति तेंसी । फाके संध ॥ २१३ ॥

वासना एकवटे । प्रवृत्ति बोहटे ।

मानस बिटे । विषयाचरी ॥ २१४ ॥

ज्ञान होण्याला साधकाच्या ठिकाणी सत्त्वशुद्धि व्हावी लागते ती सत्त्व
शुद्धि जाली म्हणजे सर्व इन्द्रियाच्या ठिकाणी विवेक येतो गुण कोणता
दोष कोणता, वाय ऐकावें काय न एकावे, काय खावें काय न खावें, ह सर्व
त्या त्या इन्द्रियाना स्वामाविष कळते बुद्धि अत्यंत शुद्ध होते व ती पाहिजे
त्या विषयात प्रविष्ट होते प्रकाशापुढे जसा अंधार राहात नाहीं त्याप्रमाणें

या साधकाच्या वृत्तीपुढे 'अशक्य असें कांहीं नसतें.' अमानित्वादि लक्षणें त्याचे ठिकाणी दिसतात. संभावितपणाचें ओझे होतें, मोठेपणाचे संकट घाटने, लोकाचे नमस्कार घेणें जबाबदार येतें, आपला मान व कीर्ति याचा कंटाळा येतो. विद्वत्तेचा घडेजाव नको व लौकिकाचें नांव नको, असें त्याला होतें. परोपकार, दान, पुण्य यांचा उच्चारहि करवत नाही, शेतकरी जसें पेरल्या-चरोबर झांकतो, कुलवधु नम्रता व लज्जा यांमुळे धांग झांकून चालते. तसा हा अधिकारी पुरुष अत्यंत संकोचाने वागतो. देहाविषयी उदासीनता, कार्या-विषयी अत्यंत हौस, शरीरभोगाकडे दुर्लक्ष पण इतरांना सुख व्हावें म्हणून अत्यंत यत्न; एवंगुण विशिष्ट लक्षण आपोआपच येऊं लागतात. साधक दमोत योग्य मार्गानें जाणाऱ्या मुमुक्षूला क्रमाने ज्ञानप्राप्ति होते. अर्थात् सिद्धा-वस्थेमध्ये त्याचें वर्तन इतरांना उदाहरणीयच असतें. पाहिजे तसे वागणें, बनावार करणें, दुराचार वाढविणें हे चाले त्याचेकडून होत नसतात. ज्ञानेश्वर म्हणतात,

मार्गाधारें वतायें । विश्व हे मोहरें लावाचे ॥ अलौकिक नोहावे ।

लोकाप्रति ॥ अ. ३-७१ ॥ तेवें सत्क्रियाची लावावी । तेवि एकी प्रशंसावी ॥ नैष्कर्मिहि दावावी । आचरोनी ॥ शा. अ. ३-७४

सिद्ध पुरुषानें, अलौकिक, विशिष्ट, चमत्कारिक असें वागूं नये; तर लोकांनीं मार्गाला लागावें म्हणून स्वतः सदाचारानें वागून लोकांना तोच आचार शिकवावा. यावरून सत्पुरुष व दुराचार हा संबंध सर्वस्वी अशक्य होय; जेवें हे दोन शब्द असतील तेवें सत्पुरुषत्व नाही, अमें खास समजायें. कारण,

जया निजेंल्याते उपासी । वैराग्य गा ॥ शा. अ. ९-१८८

जयाचे लीलेमाजी नीति । जियाली दिसे ॥ शा. अ. ९-१९२

जे निजले असतांना त्यांची सेवा वैराग्य हें नोकराप्रमाणे करतें व ज्यांच्या लीलेमध्येमुद्धां नतिक सिद्धांत आढळतात तेवें अनीतोचा संबंध येईल तरी कसा ?

मिद्ध पुरुष प्राट्टान्मारसें योलत नमतो. तो नेहमी घोडक्यांत सिद्धांत वोळत असतो. त्याची मिद्धांत वापी ही त्याच्या स्थितप्रज्ञतेची दमक असते. श्रीज्ञानेश्वर म्हणतातः—

तैसी दशेची वाट न पाहता । वयसेचिया गाढा न येता ।
 वाळपणीच सर्वज्ञता । बरी तपाते ॥ ज्ञा अ ६-५३
 तियें मिद्धप्रजेचेनि लाभे । मनचि साखस्वते दुभे ।
 मग मकल शालें स्वयभे । निपती मुखें ॥ ज्ञा अ ६-५४
 तेंने दुर्भेद जे अभिप्राय । का गुह्यगम्य हन ठाय ।
 तेय ससरेवीण जाय । बुद्धि तयाची ॥ ज्ञा अ ६-५९

प्रकरण ९ वे

श्रद्धा, भावना व अर्थवाद

हेल्या प्रकरणात ज्ञानानेच मोक्ष मिळतो, ते जाग जिज्ञासा, चिवाटी, धर्म, बुद्धिमत्ता व स्वावलंबन या साधनांनी मिळवावयाचे असते, ज्ञानाचा व गुरुहृपेचा सर्वथ लोक समजतात तसा नाही, इत्यादि विवेचन केले तसेच गुरुमहति जी काही ठिकाणी अवास्तव वर्णिली आहे ती अर्थवादा-रुप म्णजे केवळ स्तुतिपर मानावी लागते, असेहि सांगितले तयाचि गुरु-घर (मग तो कसाही असो) श्रद्धा असली म्हणजे ती श्रद्धाच तारक होते, आवाशिवाय काही नाही. गुरुवर दृढ विश्वास ठेवावा म्हणजे त्या श्रद्धेमुळेच आपण तरुन जातो. असा एक समाजात लोकग्राम आहे, म्हणून प्रस्तुत प्रकरणात श्रद्धा, भावना आणि अर्थवाद याचा थोडामा विचार करतो.

“शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु विद्वान्” = श्रद्धा अशी श्रद्धेची व्याख्या केली आहे, म्हणजे शास्त्रसिद्धांत आणि गुरुने सांगितले “तत्त्वमसि” इत्यादि वानम यातील सिद्धांतावर तो पटत असेल तर श्रद्धा ठेवावी, असा याचा जवळ आहे शास्त्रावर विश्वास म्हणजे पोष्यापुत्रमावर नव्हे जिवा गुरु-घर निश्वास म्हणजे माणसावर निश्वास नव्हे. तर शास्त्रप्रतिपादित जा सिद्धांत आणि गुरु म्हणजे अधिकारी मानलात. बघून गेलें जें प्रमेय ते जर सत्य असेल आणि ते मुक्तीला व बुद्धीला पटत असेल तर त्यावर

विश्वास ठेवण असाच या श्रद्धा शब्दाचा अर्थ आहे सदाय, विपर्यय, सका, आसका, तर्क आणि अनुमान यांनी सिद्ध केलेल जें तत्त्व अथवा प्रमेय त्यावर श्रद्धा ठेवावी व तस वागावे यात काहीच गैर नाही अग्नीचे ठिकाणी उष्णता आहे, सूर्याचे ठिकाणी प्रकाश आहे आवाशाचे ठिकाणी शब्द वाहक शक्ति आहे, इत्यादि सिद्धांत खरे मानून, माणसाने चालावे आणि असेच बोध करून आणखी काही प्रमेयें शोधून वाढावीत परंतु असे वाही न करता केवळ गुरुमहाराज सांगतात म्हणून पुत्रप्राप्तीकरिता काही तरी मनतन व जादुटीणे करणे किंवा उद्योग न करता द्रव्यप्राप्त्यर्थ अनुष्ठाने करीत बसणे, हे असमजस होय ! चमत्कारावर जे लोक फाजील विश्वास ठेवतात तेच लोक असल्या गुरुपायावरहि विश्वास ठेवीत असतात गुरुमध्यें काही अद्भुत सामर्थ्य आहे ही समजूतच जेथें चुकीची तेथें श्रद्धा काय करणार ? गुरुचा मूर्खपणा, आचकट विचकट बोलणे आणि वेडेवाकडे आचार या सर्वांचे समर्थन पुष्कळ लोक अनेक प्रकार करतात परंतु मुळात जेथें सामर्थ्याचा अभाव आहे, तेथें कितीहि श्रद्धेचा अतिरेक केला तरी काय हाणार आहे ? व्यसनी, दुर्गुणी, धूर्त, ध्विद्य असा माणसात मोठें सामर्थ्य असते अस जर समजावयाच असत, तर दगड, घाडे, झाडे व जनावरे यामध्येंहि ते सामर्थ्य आहे असे समजून त्यावर श्रद्धा का ठेवू नये ? पण मनुष्याच्या बुद्धीला दाड, घोडा, झाड व जनावर यातील सामर्थ्य विलकुल पटत नाही, म्हणून तो त्यावर श्रद्धा ठेवीत नाही गुरुबद्दलहि खरोखरी ही बुद्धि असावयास पाहिजे त्याच्या ठिकाणी मोठें सामर्थ्य आहे, तो आपल्याला उद्धरून नेतो, तो यसाहि असला तरी त्याचेकडे पाहू नये, त्याचे दोष रक्षात घेऊ नयेत, या समजूती सर्वथेव चुकीच्याच होत आपल्यासारख्या माणसातच जर सामर्थ्य आहे, आणि तें दगडाबाट्यातहि जर आहे, तर तेच सामर्थ्य स्वतःमध्ये का नसाव ? हाहि विचार करून आमविश्वासयुक्त हाणे हेंच दृष्ट नाही काय ?

मनुष्य प्राणी श्रद्धावान् आहे, तसाच विचारीहि आहे श्रद्धेचा प्रतियोगी तर्क व सनाय, का व कत ही पृच्छा मनुष्य जन्ममर नव्हे

जाणाच्या अतापर्यंत वरणार ! आजपर्यंत मानव जातीच्या इतिहासात असे दिसतं की, तर्कान, विचारान जें निश्चित केले, तच टिकले आहे मत्य वस्तूबद्दल श्रद्धा व विश्वास अवश्य पाहिजे, पण असत्य वस्तूबद्दल मात्र श्रद्धा घरण साफ चुकीचे आहे शास्त्र हे गुरुवाक्य म्हणजे आप्तवाक्य व त्यावर विश्वास म्हणजे श्रद्धा ठेवा असे सांगत पण अनुप्य गुरुवाक्य व शास्त्रवाक्य याचा विचार करून, बुद्धीला पटले असे समजून जर विश्वास ठेवील तर उत्तम केवळ अमक्याने सांगितले म्हणून मी विश्वास ठेवता हें म्हणणे पक्कं पाही बाल टिकते विचारून व विवेचून जें घेतले असते, त्यावरील श्रद्धा बळकट राहाते मी रोज अभ्यास करतां, रोजचा विषय मला बळतो, अर्थात् मी पास होणार असा विश्वास ऊर्फ श्रद्धा ठेवणे ह योग्य आहे पण अभ्यास काळजीने न करता विचटुना त्याचडे दुर्लक्ष्य करून कोणी अनिवारचे उपास अगर सत्यनारायणाचे व्रत परीक्षेकरिता श्रद्धेनें करू लागेल तर ती श्रद्धा चुकीची आहे, यात सदाय नाहीं कारण अनिवार व सत्यनारायणही न करता केवळ अभ्यासाने परीक्षेत पास झालेली अनेक मुल जेव्हा त्याला दिसतात, तेव्हा त्याची श्रद्धा दासळेल. यत्नावर, कर्तृत्वावर, अचुक कार्यकारणावर माणसाची श्रद्धा पाहिजे परंतु साध्य एक व त्याचे साधन भलत असे अमतांना त्यावर श्रद्धा न ठेवाल तर तुमचा श्रद्धाहीनपणा कार्यविघात करील अने जर कोणी म्हणू लागेल तर ते असमजसपणाचे होय !

चुकीची श्रद्धा काय कामाची ?

पद्धत्याच्याला मोठ्या श्रद्धेन जर कोणी मापलेदार ममदू लागेल अगर पोलीस ठिपायाला पोलीस मुपरिस्टेंडेंट समजू लागेल तर ती चुकी होय केवळ गोड बोलून वाम करून घेण्याच्या दृष्टीन तो व्यवहार दृष्ट असेल परंतु मल्लेयाला मलते समजणे व त अथश्रद्धेने समजणे हें सर्वस्वी निरा होय ! आजवर जगात अथश्रद्धेने जेवढे काम झाले असतील, त्यापेक्षा हानीच अधिक झालेली यात, हें अनेक उदाहरणानी सिद्ध करता येईल

वेदांतशास्त्रात तर श्रद्धेपेक्षा विचार व विवेक यालाच महत्त्व अधिक आहे, नित्यानित्य वस्तुविवेक हे अधिकार्याचे पहिले रुक्षण आहे, विवेक,

वैराग्य, तीव्र मुमुक्षा व शमदमादि साधन ही अधिकांशचा प्रमुख लक्षण आहेत तथे उगात्र काणी तरी सागतो आहे म्हणून तू एव, अस म्हटले नाही छानोपनिषदात श्वेतवतूला त्याचा पिता जरी प्रथम 'तत् श्रद्धा व अस सागतो तथापि पुढे त्याने पुत्राच्या विचारवरच सब सोपविष्ट आहे वस्तुसिद्धि विचारेण न किंचित् कर्मकोटिभि

—शतराचाय

वस्तुची सिद्धी म्हणजे ज्ञानप्राप्ति ही विचाराने होत व 'ज्ञानादवतुर्बल्यम्' असाही सिद्धांत आहे म्हणूनच भगवतांनी धनुर्नाला नवटी सव विषय सांगितल्यावर मी सागतो म्हणून तू एव श्रद्धा ठेव अस काढहि म्हटल नसून 'विमुश्यंतदशपण ययच्छसि तथा कुरु म्हणजे या सदाचा विचार करून जे तुझ्या बुद्धीला पटेल त्यावर श्रद्धा ठेवून तू ते वर धर्म स्पष्ट म्हटल आहे असो

१. भावनेपेक्षां निरेकच श्रेष्ठ

श्रद्धा भावना, विश्वास व भाव हा सब विषय जयळजयळच आहे म्हणून घाडासा भावनेचाहि विचार कर जगामध्ये विचारप्रधान व भावना प्रधान अशी दोन प्रकारची माणस असतात प्रत्येक माणसात विचार व भावना ही थोडी थोडी असतातच विचार जे ठरविता त्याचा भावनच पाठवळ असले म्हणजे कार्य हात नुसती भावना म्हणजे एव प्रकारचा हुक्की विवा लहर होय ! हुक्कीनरने भरत भरणारे लाव प्रसंगी वाहा पाप करतात पण वायाचा यत्न न आऊ म्हणजे त्याचा आपण करण अविचाराच ज्यान् अपूण विचाराच होत अस मागून घाटत महाभारतातील भाम व द्रौपदी या दोन व्यक्ति अत्यंत भावनाप्रधान दिसतात त्याची भावना आवगता आनरता धर्मराजाचा पुरेवाट झाली धर्म व श्रौष्ट्य ही दोन विवेकाची दृष्टी तसे सा गत हानी म्हणूनच भारत हा इतिहास सांगत, जाही कर नीम व द्रौपदी याच मग्न जे धर्मराजान त्याच्या कृतीला समजि दिगी आती त यन पयागमून पुढचे भारत आटोपलच अमत् रामायणाहि लम्प्याच्या जळ जळीत भावनच एवदोन प्रसंग आहेत त्या त्यांचा रामचंद्राच्या विवेका नच पुढील रामायण यत्न दिमन विवा, विचार विमर्शना यांनी जे

टिकाऊ काय होत, त नुस्त्या भावनेने होत नाही नुस्तो भावना व नुस्तः विचार ही निरूपयोगी हात विचाराला भावनेचे साहाय्य असावे हच उत्तम होय ।

भावनमध्य सामर्थ्य आहे यात शका नाही पण, ती भावना सत्य विचाराची अनुयोगी असावी एका विद्यार्थ्याला एक मुगळा डसला त्याला वाटले की विंचू डसला । लगेच विंचू नावल्याप्रमाणे कळा येऊ लागल्या व तो धोरडू लागला, पण थोडाअर्ती मुगळा डसलेलाच जेव्हा साक्षात दाखविला, तेव्हा पळा गेल्या व रडणेहि थावले या व अशी तऱ्हेच्या गोष्टी पुष्कळ देता येतील पण यावरून निगमन हेच निघते की, सत्य वस्तू-वद्दल, सत्य विचारावद्दल भावना असण हच योग्य । भ्रमात्मक भावनच दुष्परिणामच होणार वरन्वित् सुपरिणाम दिसले, तरी त टिकाऊ हाणार नाहीत मासशास्त्रदृष्ट्या भावनमध्य पुष्कळ सामर्थ्य आहे भावना म्हणजे मनाची सव शक्ति एकवटणे व ती एका कद्राफडे लावणे होय सुमनारायण हा आरोग्यदाता आहे, स्यावरजगम जगताचा तो आत्मा आहे, अशा भावनने, विश्वासान जर सूर्योपासना केली, नमस्कार घातले तर त योग्य व इहपर कल्याणकारक होईल परंतु चौरगावर अग्नीला ठेवून त्याचा धड करण्याकरिता जर तुपाची धार मोठ्या घटने कोणी धरू लागेल, तर त्याची ती भावना निरर्थक होईल नमस्काराची भावना पढरीच्या विठोवातच काय तो देव आहे अशी होती पण त्याची ती भावना विसोवा खेचराना बदलली तात्पर्य, मिथ्या व भ्रमात्मक भावना टाकाऊ हात, पण, सत्य व यथार्थ भावना उपयुक्त होत विचार व भावना याचे शुद्धिकरण सारखे चालू आहे शोध व शास्त्रेहि तच कार्य करितात धानवर बुद्धिमान लोक तच करीत आहेत म्हणूनच पूर्वे काळच्या पुष्कळ भावना आज पातळल्या आहेत व आनच्याहि पुढे पालटतील

भावनेचा अर्थ

भावनेचे वरील विवेचन आम्ही रढ वन्यनप्रमाणच केले आहे मीमांसाशास्त्रदृष्ट्या भावनचे पृथक्करण करू शकल्यास सर्व भ्रम नाहीसा होईल अर्थमग्रह या ग्रंथामध्ये शाब्दी भावना व अर्थी भावना अस भेद

आहेत भावनेची व्याख्या 'भावना नाम' भवितुम्वदनातुकूलो भावयितु-
व्यापारविशेष. । अशी आहे शाब्दी भावनेमध्ये अशनय आहेत 'वेन, किम्,
कथम् भावयेत्,' अस ते प्रकार आहेत 'यजेत' या वाक्याचा 'यागेन इष्ट
भावयेत्' असा अर्थ मीमांसक करतात 'सोमेन यजेत म्हणजे 'सोमवता
यागेन इष्ट भावयेत्' सोम ज्यामध्ये आहे असा प्रकारचा यज्ञ करून इष्ट
प्राप्तीची इच्छा करावी, असा वाक्यार्थ आहे मीमांसाशास्त्रातील भाव-
नेचा अर्थ व मानसशास्त्रातील भावनेचा अर्थ हे परस्परभिन्न आहेत.
Sentiment म्हणजे भावना असा अर्थ हल्ली ममजतात त्या दृष्टीनेमुद्धा
भ्रमात्मक वस्तुविषयक ज्या भावना असतात त्या चुदीच्याच ठरतात

येथवर श्रद्धा व भावना याचा विचार करून आपण असे ठरविले
की सत्य वस्तूवर श्रद्धा असावी म्हणजे सत्यत्व आणि श्रद्धा याचा सवध
असावा मिथ्या भ्रमात्मक अशा वस्तूविषयी केवळ भावनावस होऊन श्रद्धा
ठेवणे हे परिणामी अत्यंत अहितकर होय । असे.

आता ठिकठिकाणीं एवढी जी गुरुमहती गायलेली आहे आणि गुरुचे
वर्णन जें रूप फुगवून केलेले आहे त केवळ स्तावक आहे म्हणजे अर्थ-
वादात्मक आहे असे जें म्हटले त्याचे स्पष्टीकरण करण्याकरिता अर्थवाद
म्हणजे फाय आणि हा कोणच्या शास्त्राचा विषय आहे हे आपण पाहूं
कारण गुरुची जशी अर्थवादात्मक स्तुति पुज्य ठिकाणी आलेली आहे,
त्याचप्रमाणे प्रत्येक देव, व्रत, विधि व आचार याची स्तुति अशीच भरम-
साट आलेली आहे अर्थवादात्मक फलश्रुत्या या जर खऱ्या ठरतील तरच
गुरुमहात्म्यहि खरे ठरेल ब्रह्माविष्णुमहेशापेक्षामुद्धा गुरुचा अधिकार
मोठा असतो असा जो बाही लोकांचा श्रद्धामूलक समज आहे तोहि कित-
पत सरा आहे, हे पुढील विवेचनावरून बळून येईल

वेदाचा अर्थ लावणारे जें मीमांसाशास्त्र त्यामध्ये श्रुति, लिग, वाक्य,
प्रकरण, स्थान व समाख्या अने मुख्यत विषय आहेत कोणताहि विधि श्रुति
करते, ब्राह्मणमंत्र त्या विधीचे स्मरण करून देतात, त्या विधीविरुद्ध
बाही न परावे, म्हणून निषेधवाक्ये असताना आणि त्या विधीचीं स्तावक
वाक्ये जीं असतात, त्याला अर्थवाद म्हणताना बाळम वगैरे पारणामुळे

मनुष्य वैदिक कर्मांश प्रवृत्त होत नाही त्या कर्मांश त्याने प्रवृत्त व्हावे म्हणून स्तुत्यात्मक अर्थवाद सांगितलेले असतात. श्रुतीचे विधिवाक्य हे पुरुषाला कर्म करण्यास सांगते. पण ते कर्म चांगले आहे, अमुक विधि बला तर अमुक होईल, अशी जी स्तुति असते, ती विधीकडे म्हणजे वैदिक कर्मांकडे मनुष्याची प्रवृत्ति व्हावी म्हणूनच असते.

‘रोचनार्या फलश्रुतिः’ असा न्याय आहे रोचना म्हणजे घरे वाढणे हा अर्थ ज्यामध्ये असतो, ती फलश्रुति होय. लहान मूल काढा घेत नाही. तेव्हा गुळवेलीचा काढा घेतलास तर मुज्जी घोंडी वाढेल असे जेचक घालणे हा अर्थवाद अथवा सद्बुद्धीने केलेली यापेवाजी होय. मुलाने कोणीकडून ओपघ घ्यायचे व तो घरा व्हावा म्हणून ज्या गप्पा आपण त्या वेळी मारतो, त्या गप्पानाच शास्त्रीय भाषेत अर्थवाद किंवा फलश्रुति असे म्हणतात. मीमांसकानी ‘प्राशस्त्यनिन्दान्यतरपर वाक्यमर्थवाद’ अशी अर्थवादाची व्याख्या केली आहे. कर्मांकडे प्रवर्तक वाक्य हा विधि होय पुरुषाला निवृत्त करणारे जे वाक्य तो निषेध होय, आणि स्तुति व निंदा यांपैकी एकाचा बोध ज्या वाक्याने येला जातो, ते वाक्य अर्थवादात्मक होय. अर्थवादानमध्ये विधिशेष व निषेधशेष असे भेद असून पुन गुणवाद, अनुवाद, भूतार्थवाद असे अवातर भेद आहेत त्या सर्वांचे विवेचन येथे अप्रस्तुत आहे. वैदिक विधीला अर्थवादाची सुद्धा जरूरी आहे, म्हणून मीमांसकांच्या भाषेत यज्ञ हाच धर्म कसा आहे हे येथे दाखवितो.

फलश्रुत्यांचे स्वरूप

वरील विवेचनावरून अर्थवाद म्हणजे स्तुति अर्थात् ती पोकळ स्तुति असून स्तोत्रे, व्रते व गरुडरियादि प्राकृत ग्रंथाना जोडलेल्या ज्या फलश्रुत्या त्या सर्व अर्थवादात्मक होत, यात मुळीच संशय नाही हल्लीचे ओपघाचे

आहे. एका अथर्वशीर्षाच्या पठणानेच जर सर्व कांही मिळतं तर अथर्व-
शीर्षाव्यतिरिक्त मंत्रब्राह्मणात्मक वेदाचा जो अफाट पसारा आहे, त्याची
काय जरूर होती ? पण ज्या अर्थी मंत्र, ब्राह्मण व आरण्यक ही शिल्लक
ठेविली आहेत, त्या अर्थी ज्याची मुळीच प्रवृत्ति होत नाही, त्याने निदान
अनेक इच्छा तृप्त होतात म्हणून अथर्वशीर्ष तरी शिकावे व ते निष्ठेने
म्हणावे म्हणूनच ही फलश्रुति जोडली आहे, हेच नितांत सत्य आहे. ज्ञाना-
नेच मोक्ष मिळतो, हा सिद्धांत खरा आहे ना ? मग अथर्वशीर्षाच्या पाठाने
वे पारायणाने चौथा पुरुषार्थ मिळतो आणि ब्रह्मनिष्ठता येई असे सांगणे हा
अपसिद्धांत नव्हे काय ? पण हा अपसिद्धांत ज्या अर्थी जाणून घुजून सांगि-
तला त्या अर्थी तो अर्थवादच होय !

शनिमहात्म्य व शिवलीलामृत हे ग्रंथ शनिवारी व सोमवारी श्रद्धेने
वाचणारे व ऐकणारे लोक पुष्कळ आहेत. त्याचे शेवटीहि हा ग्रंथ श्रवण
करतांच विघ्नें पळतात व ग्रहपीडा नष्ट होते, असे म्हटले आहे. पण या
फलश्रुतीचा अर्थ वाच्यार्थाने घेणे धनास्त्रीय व अयुक्त आहे. सगळीं विघ्नें
नष्ट करण्याचे व ग्रहपीडानिरासाचे शनिमहात्म्य जर साधन असते, तर
जगात इतर साधने मुळीच उपलब्ध झाली नसती.

भरमसाट फलश्रुत्यांची लालूच

दक्षिण महाराष्ट्रात भक्तिप्रधान, रसाळ असं एक व्यंकटेशस्तोत्र
पुष्कळ लोकांच्या पाठांत आहे. हें स्तोत्र भक्तिरसाने ओंखयलेले आहे; व
त्या वृष्टीने ते अवश्य म्हणावे. पण या स्तोत्राची फलश्रुति खरी समजून
जर कोणी ते पठण करू लागेल तर ते चुकीचे होईल.

इच्छा धरुनि करील पठण । त्याचें सांगतों मी प्रमाण । सर्व
कामनेसी साधन । पठण एकमंडळ ॥९२॥ पुढार्थी यानें तीन मास ।
धनार्थी यानें एकवीस दिवस । कन्यार्थी याने पण्मास । ग्रंथ आदरें
वाचावा ॥९३॥ सव अपस्मार कुप्टादिरीग । इत्यादि साधनें प्रयोग ।
त्यानी एक मंडळ सांग । पठणें करुनि कार्यसिद्धि ॥९४॥

एक मंडळ म्हणजे चाळीस आवृत्त्या केल्या म्हणजे सर्व सिद्धि प्राप्त

लागनात ती आर्त असतात आर्तांची स्थिति धरी असते की त्या वेळी त्याला काही सांगितले तरी ते खर वाटते ज्यात वेव्हा तरी चुकून बाला-फुलाला गाठ पडावी तशी पडून एकादी गोष्ट छडली की त्या आर्त माणसाला वाटते की, माझ्या अनुष्ठानामुळेच हे होत परंतु हा त्याचा भ्रम असतो कार्य म्हटले की वारण असलेच पाहिजे वारण अज्ञात असले व समजत नसले म्हणजे मनुष्य ती गोष्ट चमत्कार अथवा ईश्वरी सामर्थ्याविरढकलतो परंतु त त्याचे मन विचाराती चुकीचेच कस असते हे समजावे म्हणून चमत्काराचा विचार पुढील प्रकरणात करिता

प्रकरण १० वे

महाराज व चमत्कार

जुलून हे अस आहे की त चमत्कारात भुक्त नित्य जें डाळघापुढे असत त्यापेक्षा अनित्य अस काही दिसले की जग त्यात जादव मने मान देते व तो चमत्कार समजत चमत्काराशिवाय गमस्कार नाही ' या म्हणीत वरेच तथ्य आहे त्यामुळे लोकां हि चमत्काराचा व दुवाचा संबंध सदैव जोडतात बहुतेक दुवाच्या मार्गे चमत्काराचे लफड असतच म्हणून प्रस्तुत प्रकरणात त्याचा विचार करण्याचे योजिले आहे

जो गोष्ट घडलेली आपण पाहता, पण जिच्या वायकारण भावाची उत्पत्ति आपणास समजत नाही अथवा सांगता येत नाही, तिलाच आपण चमत्कार समजता चमत्कारामध्ये एक अद्भुतपणा असतो असे अद्भुत चमत्कार सृष्टीमध्ये असले चाललेले आहेत निसर्गाच्या अनंत शक्ति आहेत त्या सर्व शक्तींच आवृत्ति मनुष्याला अद्याप झालेल नाही निम्मा-च्या ज्या शक्तींच ज्ञान मावाला होत व त्यावरून त्याला जो वाय-कारणभाव सुचतो यामुळे त्या चमत्कारातील अद्भुतपणा नष्ट होतो काहा

चमत्कार, नि कांही अद्भुतपणा दाखवून हे युवा आणि हे महाराज समाजाच्या बुद्धीची हत्या करीत बसतात ! ही वाश्चर्यवृत्ति मानवी मनातील जिज्ञासा भारते व जिज्ञासा मेली की उन्नतीची आशाच मुटते.

मनुष्यस्वभावांत आळस हा एक दोष आहे. त्याबरोबरच श्रम न करता ऐंते मिळावे व ते उपभोगावे असेहि त्याला वाटते. वास्तविक माझ्या श्रमाचे म्हणजे कमचि फल मला मिळाले पाहिजे व तेवढेच मिळेल असेच मनुष्याने समजले पाहिजे. परंतु चांगले चांगले विद्वान् लोकसुद्धा हा सिद्धांत विसरतात व एखाद्या अद्भुत शक्तीच्या साह्याने आपले मनोरथ पूर्ण होतील, अशा कल्पनेने बुद्धिवादाचा त्याग करून एखाद्या युवाच्या नादी लागतात. हिंदु समाजाच्या या भाविकपणाचा दुष्परिणाम दळदळीत दिसत असतांना शिकलेल्या लोकांनी चमत्काराच्या नादाने भावनेच्या भोंवऱ्यांत स्वतः उडी टाकावी हा प्रकार खरोखरीच निघ होय !

ज्याचा कार्यकारणभाव कळत नाही ते आश्चर्य अगर तो चमत्कार होय ! मानव समाजाचा इतिहास पाहिला तर असे अनेक चमत्कार दिसतात. ज्याच्या डोक्यांत कावटाला दोरी बांधून घनुष्य करण्याची कल्पना आली, तो खरोखरच पहिला चमत्कार आणि बाणाचा शोध हा दुसरा चमत्कार. पुष्कळ दिवस मानव समाज हा कच्च्या अन्नावरच राहत होता. पुढे अग्नीचा शोध लागला, तो त्या काळातील खरोखरीच तिसरा अद्भुत चमत्कार होय ! अग्नीचा उपयोग करणे व अन्न शिजवून खाणे यांमुळे मानवजातीवर फारच सकार झालेले आहेत. चंद्र, सूर्य, नक्षत्रे यांचे शोध व त्यांची आकर्षणे हेहि चमत्कारच होत.

प्राचीन काळी संवत्सर चक्राचा जेव्हा शोध लागला, तेव्हा तो शोध मोठा अद्भुतच नव्हे काय ? श्रुते, शेंडे नक्षत्र, ग्रहांच्या गती हे सर्व पूर्वी चमत्कार होते. परंतु आधुनिक शास्त्रज्ञांनी त्यांचे नियम सप्रमाण बसविल्यामुळे त्यांचा अद्भुतपणा नष्ट झाला आहे. वाफेचे यंत्र, बंदुकीची दाह, तोफेचा गोळा हे सर्व चमत्कारच होत. आज तर बीज, अग्नि व वायू यांमुळे चमत्कारिक घणा बिंबी तरी वास्त्या धडत आहेत. त्या सर्व पाहून अन्तर्गत एखाद्या महाराजाने चमत्काराच्या जोरावर दुनिया झुलबिंब व तो झुलबील तमें दुनियेने झुलजे हा खरोखरीच अघमपणा होय ! कारण

चमत्कारामुळीक अधिक माविक वननात प्रज्ञात होनात आणि जिनामा शूय वनतात अर्थात असे लोव ज्या समानात फार वाहत त्याच्या वपाळी परदास्य आहे यात शबाच नाही

ब्रह्मवेत्ता व चमत्कार याचा खरोखर काही संबंध नाही पातञ्जल योगशास्त्रामध्ये मणी, मन्त्र, औषधी व समाधी याच्या साहचान नाही तिडि म्हणून चमत्कार दाखविता यत्नात असे म्हटल आहे पण परा हयोगी साधक या तिडिच्या उपयोगाच्या भानगडीत मुळाच पडत नाही त्याला उच्च अस ध्यय गाठायचा असल्यामुळे तो तिडिच्या उपयोगाचीच इच्छा करीत नाही मग चमत्कार कसठे करतो ? योगशास्त्राप्रमाणे प्रत्येक योगी हा आपल्या विशिष्ट अभ्यासान दोषांचा क्षय करतो, अन्तःकरण शुद्ध ठवतो आणि एकाग्रता साधून समाधि ठावतो पण आजचे हे बुवा आणि महाराज हे काहाच न करता राजयोगी म्हणून राजविलामी चमत्कार आणि कबळ चैनात राहण्याचा मान चमत्कार दाखवितात एवढे सर

स्त्री झाली व ती वाझ असली तरी तिला पुत्र हाणार नाही अस नाही तिचा विटाळ थावला नव्हता, तिचा नवरा जिवंत होता आणि त्या उभयतामधील प्रजननशक्ति प्रबळ असल्यामुळे साठ वर्षांनंतर मुद्दा मूल होणे मुळाच अशक्य नव्हते. बोलाफुलाला गाठ पडली म्हणजे भोळ्या माणसाना ते चमत्कार वाटतात, तसाच तो गुरुचरित्रातील चमत्कार होय! आज जे बुवा आणि महाराज उपलब्ध आहेत, त्यांच्या नावावर जेवढे म्हणून चमत्कार लोक सांगतात ते सर्व भोवतालच्या टग्यानी आणि भाविकांनी उठविलेले होत जटेंतून गंगा काढणे, राखची खडीसाखर करणे, वत्तासे काढणे, पेढ ताडूळ, चुरमुरे याची ताटच्या ताटें काढणे, बगैरे जे चमत्कार आज लोक सांगतात ते सर्व छोटेच असतात. एकाने एक चमत्कार उठविला की दुसरा दुसराच उठवितो सोलापुरचे लोक कोल्हापुरचा चमत्कार सांगतात आणि कोल्हापुरचे लोक कानपुरचा चमत्कार सांगतात, मग कानपुरचे भक्त खरापुरचा चमत्कार का सांगणार नाहीत? बाही लोक अस म्हणतात की अमक्या अमक्या महाराजाचे चमत्कार आम्ही प्रत्यक्ष पाहिले आहेत कोणी म्हणतो नारळातून नय काढून दाखविली, तर दुसरा म्हणतो गगेंतून कुकू काढले! आम्ही असे स्वच्छ विचारतो की सरोवरीच तुम्ही तुमच्या महाराजाचे चमत्कार काही प्रत्यक्ष पाहिले आहेत काय? जर पाहिले असतील तर त्या तुमच्या सर्वज्ञ व सर्वसमर्थ महाराजाचा दुसऱ्याच्या द्रव्यावर डोळा का असतो? ज्याच्या जवळ ऋद्धिसिद्धीसारख्या दासी सज्ज आहेत अस महाराज शिष्याकडून पैसे का उपटतात? भोळ्यावापड्या शिष्याच्या मनिआडंरींना स्वीकारतात? शिष्याच्या एका पैलाहि स्पर्श न करता एका तरी महाराजाने घाट, मठ, कूप, आराम, दवालय, धर्मशाळा, वाधली आहे काय? अस एक तरी उदाहरण महाराजाचे प्रज्ञाहृत भक्त दाखवू शकतील काय? तसे जावर दिसत नाही सावर या लोकाची ही बुवा साही म्हणजे ब्रह्मज्ञानाच्या नावावर दुसऱ्याचें द्रव्य सारसुरतपणें लुटण्याचा धंदा होय! किंवा दुसऱ्याची सधना किंवा विधवा सुंदर स्त्री रुमांगास लावण्याचा समावितपणाचा व्यवसाय होय फार काय पण दुसऱ्यास प्रज्ञाहृत करून त्याचें स्वतः नाट कर-

प्याचा निर्बंधाच्या कचाटीत न सांपडणारा तो एक मोठा अपराधच होय !

जो महाराज राखेची साखर करतो, त्याला साखरेचा कारखाना काढणे अशक्य आहे काय? जो अंगठ्यांतून गंगा काढतो त्याला दुर्जल ग्रामें सजल करून टाकणें कांहीं अशक्य आहे काय? पण महाराज असल्या उपयुक्त गोष्टी करील तर राख ! हे अन्नेले अवतारी महाराज इंग्रजांना आपलें सामर्थ्य कां वरें दाखवीत नाहीत ? स्वराज्य देण्याची वृत्ति का वरें उत्पन्न करीत नाहीत ? पण असें विचारवयाची सोय नाही. त्यांचे भक्तगण म्हणतात कीं “ अहो, पापाचा घडा भरला पाहिजे ” म्हणूनच आम्ही विचारतो कीं हें सांगावयास महाराज कशाला पाहिजे ? हें आप्हांलाहि कळतें. केवळ भोळ्या वापड्यांचें द्रव्य लुटण्याचा घंदा या महाराजांना करावयाचा असतो व त्याकरितांच हे चमत्कार करतात. ना विद्वत्ता, ना तपस्या, ना माणुसकी, ना गुण धसे हे महाराज समाजातील लोकांच्या पैसावर केवळ राजयोगी म्हणून जगत असतात आणि आपल्या जाहिराती फडकावतात, ‘याशिवाय मांही नाही’.

कोणताहि महाराज हजारों लोकांसमक्ष मी अमुक एक चमत्कार करून दाखवितों असें आग्रहानपूर्वक कधी तरी सांगतो काय ? पण गारडीमुढां ‘चल’, ‘चल’, ‘चल’ म्हणून गंमत करतो, राखेची साखर करतो आणि दगडाचे पेंढे करून लोकांच्या अंगावर फेंकतो; पण स्वतः दोवटीं भोकच मागतो ! हल्लींच्या या महाराजांचे चमत्कार या गारडीसारखेच होत. गारडी चमत्कार शक्यून भोक मागतो, महाराज भोक मागत नाही, पण त्या निमित्तानें पैसे मागण्याचा यत्न करतो. अलीकडे गारडीविद्येतील कांही प्रोफेसर मुढा जाहीरपणें तिकिटें लावून चमत्कार दाखवीत असतात. दोनदोन पागरी पाणी पिणें, कांचा धागें, साप राणें, असले आर्ष व किळसवाणे प्रयोग ते करतात. इद्रजालविद्या, गारडीविद्या या विद्या असून त्या शिकविण्याकरितां हल्लीं विद्यालयांहि निघाली आहेत. एखादा महाराज असली कुश्चीळ विद्या संपादन करीत असेल, पण तेवढ्यामुळें तो ग्रहनिष्ठ असतो असें नव्हे. ग्रहावेत्ता व चमत्कार यांचा वेदांतशास्त्रदृष्ट्या विलक्षण संबंध असतो असा जय.

त्कारांचा व सत्पुरुषांचा संबंध लोकांनीं मुळीच जोडूं नये. सत्पुरुषाच्या ठिकाणी मान, व दंभ ही नसतात. लोकाची उपाधि, लोकाचा उपद्रव त्यांना नको असतो म्हणून ते चमत्कारांच्या भानगडीतच मुळी पडत नाहीत.

हिंदुस्थान देश हा दरिद्री आहे, पण या धशा दरिद्री देशांत पुष्कळ महाराज श्रीमंतीनें चरतात ! या दरिद्री देशाच्या उद्वाराकरितां हजारो संस्था घडपडत आहेत. ज्याच्या दामो ऋद्धिसिद्धि आहेत असे हे महाराज या संस्थांना, या लोकोपयुक्त कार्यांना मिद्धीच्या जोरावर सपन्न का करीत नाहीत ? तसे जर ते करतील तर राष्ट्रावर उपकार होणार नाहीं काय ?

एसादा महाराज हजारो लोकांसमक्ष आव्हान देऊन चमत्कार करतो असें म्हणतो. पण ते त्याच्या कसे अंगलट येतात याचे प्रसिद्ध उदाहरण श्री पांचलेगांवकर महाराज यांचे आहे.

या महाराजांनीं प्रथम प्रथम आपल्या सर्पमिद्धीचे व अग्निमिद्धीचे घरेच स्तोम माजविले ! हिंदुसंप्रदायाविषयीं कार्य करणारे म्हणून प्रथम लोकांनी त्यांच्याकडे कोतुकानें पाहिले. आम्हीहि त्यांचेकडे धादरानेच पाहतों. पण, पुढें महाराजांच्या चमत्कारांची चिकित्सा होऊं लागल्यावर साप धरणारेही पुष्कळ निघाले. कांही लोक तर साप घरतां घरतां गेले व पुष्कळ सर्प निविष असतात असा सिद्धांत निघाला ! नागसर्पावर खरोखर फनलेंहि औषध चालत नाही पण कोणताही सर्प चावला तरी "बोबोस तामांत त्याचा बंदोबस्त करतो. मला तारेनें कळवा" अमें जें पांचलेगांवकर म्हणतात तें सर्वस्वी खोटें आहे हे मुद्दां आता कळून चुकले आहे. वाई प्रा. पा. शाळेंतील एका शिक्षकाला नागसर्प चावला व अवघ्या दोन तासांत तो गृहस्थ उडाला ! त्या वेळी श्रीपांचलेगांवकरांना सतरा रुपये पसून तारा केल्या ; पण ते पैसे फुकट गेले ! सर्पविषोद्दल जेवढे ते सांगतात ते तितकें खरे नाही व त्यांच्या या चमत्कारांत कांही यथे नाही हे चिकित्सक लोकांना आतां समजले आहे.

पांचलेगांवकरांच्या चळवळीमुळे पुष्कळ सर्प निविष असतात एवढेच मिळू शालें. परेळच्या रॅबोरेटरीमध्ये त्यांच्या मिद्धीचा अनुभव घेण्याकरितां पाचारण केले होते, पण त्यांनीं ते स्वीकारले नाही ; यावरून

नागसर्पांच्या विषावर औषध नाही हेच खरे होय सर्पसिद्धीप्रमाणे त्याच्या अग्निसिद्धीचाही अनुभव लोकाना आला असून पुष्कळ लोक पेटलेल्या खाईनून चालू शकतात असेहि सिद्ध झाले आहे.

सर्वात धूर्त व वस्ताद महाराज तोच की जो उघटपणे चमत्कार तर राहोच पण फारसग बोलतहि नाही कारण महाराज बोलू लागला की विद्वान् लोक त्याच्या भाषणाची छाननी करू लागतात व चमत्कार दाखवू लागला तर चिकित्सक व शोधक लोक त्याचा पिच्छा पुरवितात त्या शिसवाहिसर्कीत महाराज टिकत नाही म्हणून सर्वात धूर्त महाराज चमत्कार दाखविणार नाही, फारसे बोलणार नाही, ग्रंथ लिहिणार नाही, शिवा मासिरहि काढणार नाही, तर तो मुसता आशीर्वाद देत बसेल ! !

पुष्कळ युवाच्याजवळ युवासाहेतील चमत्कार नसतात, पण चमत्कारिण वर्तन मात्र असते त्यामुळे ते लोकावर छाप ठेवू इच्छितात पळन पळत मधुकरी भागणे, मधुकरीच्या अन्नाचा बाला एकत्र करून खाणे, प्रदनाची उत्तरे न देणे, उगाच एखाद्याच्या आईबाईचा उद्धार करणे, दर्शनास कोणी मातवर मनुष्य आला तर पळापळी पळन ह्यास युवाडी देणे, असल्या चमत्कारिण स्वभावान जरी प्रथम लोक झुलत असले तरीही शेवटी भ्रमाचा भोपळा फुटतो ! रामदासी सांप्रदायातील वित्येक महाराजाच्याजवळ हा असला चमत्कारिण स्वभाव असतो व त्याचे समर्थन ते समर्थांच्या ओव्या म्हणून करीत असतात

आम्हीसुद्धां चमत्कार करतो

चमत्काराचा व श्रद्धेवैत्याचा काही संबंध नाही ब्रह्मज्ञानी नसताना मुढा वाकतालीय न्यायाने काही गोष्टी घडतात व त्या चमत्काराच्या सदरात घालता येतात बऱ्हे सोपून मिरजेस आल्यापामून येथे पुष्कळ पाऊस पडत आहे याचे कारण गेली ५-६ वर्षे सर्वत्रच पाऊस अधिक पडत आहे पण हा चमत्कार लेखक मिरजेस आल्यामुळे झाला असे समजणे चुकीचे आहे गनवर्षी आम्ही जमशेडोस गेलो होतो तथे गेला ८८ वर्षात पडला नाही वसा भोज पाऊन तीन दिवस सारखा पडला प्रवचन संपल्यावर रात्री ११ वाजता पावसास प्रारंभ हाई व तो खरोखर प्रवचनाच्या पूर्वी

सायवाळी ८ वाजता हुक्म दिल्याप्रमाणे थावे भोऱ्या लोवाना या यदू
 च्छेने घडलेल्या गोष्टी चमत्काराप्रमाण वाटतात व महाराजाचे दाद वाढते
 गतवर्षी गणपति उत्सवाभिमित ओमलेवाडीस गला असता तेथे ज्याच
 घरीं उतरला होतो त्याच्या एका नातल्याचा खोवला पार नाहीसा झाला
 त्या गृहस्थाला तो खोकला ३।४ महिने दमवीत होता लेखकाच्या पाय
 गुणाने जर तो खोवला गेला असेल तर खोवत्यावर त एक औषधच होईल
 भग जेथे जेथ खोकले आहेत तेथे जर लेखकाला हिडविल तर ते खोक
 जातील पाय ? किंवा जेथे विलकुल पाऊस नाही तेथे लेखक गल्याने
 पाऊस पडेल काय ? या सर्व यदूच्छेने व कावतालीय न्यायान गोष्टी घड
 तात लुच्चे लोक याचा सग्रह करून त्या सांगत सुटतात व त्यावर जग-
 तात गाहडाप्रमाण चमत्कार घरण किंवा यदूच्छेने घडलेल्या गोष्टीचे
 चमत्कारतुल्य वर्णन करणे ह् कोणालाहि शक्य आहे पण ते ज्ञायाचे वा
 सत्पुरपाचे लक्षण नव्हे । खरा ज्ञानी अलौकिक न होता, चमत्कार न
 दाखविता, लोवाना न दिपविता सम्यगणान व शातपणान अगदी सामान्य
 माणसासारखा राहून समाजाची अखड सवा करीत असतो परमार्थाचा
 साधक चमत्कार व लौकिक याच्या जाळघात सापडला म्हणजे तो
 कसा भ्रष्ट होतो याचे मजेदार वर्णन पुढील प्रकरणात येईल

प्रवरण ११ वे : :

श्री एकनाथ व साधकाचें पतन

परमार्थ साधने ही बाही सामान्य गोष्ट नाही, जी फारस कठिण आहे पुष्कळ साधक या मार्गाकडे प्रवृत्त होतात पण अग्रेसर गाठभारा खरोखरीच विरळा असतो .

विरळा ऐमा कोणी । तुका त्यासी लोटागणी ॥

ही तुकारामाची उक्ति या दृष्टीन वरोवर आहे साधक परमार्थाकडे प्रथम सद्बुद्धीने वसा प्रवृत्त होतो, घट्यत विरयत असताना मुढा हळूहळू पंचविषयाच्या तावडीत वसा सापडतो, स्त्री आणि वित्त यापासून अल्पित राहण्याचा मन करिता करिता त्यातच तो कसा गुरफटून जातो, याचे सुवर चित्र श्री एकनाथानी आपल्या चिरजीव पदामध्ये रेखाटलेले आहे तसेच त्यानीं भागवतामध्यहि प्रमगान व ओषाने हेच विचार माजलेले आहेत प्रस्तुत प्रकरणात साधक हा वसा खाली खाली जात असतो ह श्री एकनाथाच्या वचनाचारे सांगण्याचे योजिले आहे.

श्री एकनाथ म्हणतात —

विषय पाच आहाती । ते साधका अवश्य नाहिती

म्हणोनि लागो न द्यावी प्रीती । बचणे रोती ते ऐवा ॥ १३ ॥

जेणे घरिला द्रुद्ध परमार्थ । त्यासी जनमान हा अनर्थ ।

तेण वाढे विषय स्वार्थ । ऐवा नेमस्त विचार ॥ १४ ॥

पंच विषय हे या जगात जगण्याकरिता लागतातच पण साधक हे विषय जो टाळायला जातो तो तेच त्याच्या बोकाडीं घसतात प्रथम कोणीहि मनुष्य प्रापचिरु लोकापेक्षा थोडे देवधर्माकडचे अधिक आचरण करू लागला म्हणजे लोक त्याची उगावच स्तुति करू लागतात एनादा ग्रंथुएट मनुष्य दाढी वाडवून विवाह वर्गरे न करता स्नानमध्या थोडी लावलचक

वरू लागला की लोक म्हणतात की “काय ह वैराग्य काय ही धर्मनिष्ठा, सर्वच अपूर्व व अलौकिक। तो तरुण असेल तर तारुण्याच तेज स्वाभाविक असतच, त पाहून लोक म्हणतात की का ।। काय ह सात्त्विकता । ईश्वरी अक्ष आहे बुवा । अशी स्थिति होऊ लागली की साधक निम्माशिम्म भरतो लोक अशी एखाद्याची बेसुमार स्तुति करून त्याला हरमन्याच्या शाळावर चढवितात व पुढे विचारा तो सारला पडतो

सनजा एखा गावातील सुखवस्तु तरुण यात्रला निघाला आणि यात्रा करून नर्मदातटाची राहून, गायत्री पुरश्चरणे करून जर तो परत आला तर लोक त्याची वाटेल तशी स्तुति करू लागतात बाहेरच्या लोकांच्या स्तुतीला गावच्यानी व घरच्यानी मदत केली म्हणजे मग विचारावयासच नको । शिवाय अगा माणसामध्ये रारोखरीच जर सद्बुद्धीचा आणि वैराग्याचा अक्ष असेल तर त त्याचे नैराश्य पाहून आणि ती निस्पृहता दखून लोक त्याची फारच वाखाणणी करतात व समानाने बोलावून पूजाअर्चाहि करू लागतात

नैराश्य पुरुष दखोनी । त्याची स्तुति करिति जनी ।

एक सन्माने करुनि । पूजे लागूनि पै नेती ॥ १५ ॥

तव त्याच वैराग्य कोमल कटक । नेट न धरीच निष्ठक ।

देखोनि मान स्तुति अलौकिक । भुलला देख पै तेथे ॥ १६ ॥

लोक अस सन्मानाने बोलावू लागले म्हणजे तो साधक मान व स्तुति यास भुलतो अशा गृहस्थान बोलताना एखादी कोटी केली की लगेच ‘काय हो ही भाषिकता’ अस लोक म्हणतात विद्या नसता आणि वक्तृत्वहि नसताना जर लोक अवास्तव स्तुति करून ‘काय ही विद्या, काय हें वक्तृ व’ काय ह सामर्थ्य’ असे वडवडू लागले म्हणजे याच्याहि अगत्वर मूठभर मास येते सस्यानिकाच्या भावती (विद्या पूर्व्याच्या वादराहाच्या भोवती) जसे रुप मस्करे असतात, तसच बिनपगारी रुपमस्करे या पारमार्थिक साधकाच्या भोवताली जमतात गोड बोलून नाथ साधणे व महाराजाची मर्जी प्रसन्नकरून घेणे एवढेच या रुपमस्कच्याचे काम असते साधकाभावती असा हा सामान्य

जनाचा गराडा पटू लागला म्हणजे हळूहळू सुशिक्षितहि येतात आणि त्यातील
वाही तर महाराज हे ईश्वराचा स सात अवतार आहे अमहि बोटू लागतात

जनमुक्ति लाग मयूर । म्हणती हा उदरावया हरीचा अवतार ॥

आम्हालागी जाहला स्थिर । घरी अपार शब्द गोणे ॥ १७ ॥

साधकागहि या भाषेमुळे आपण अवतार आहा, आपल्या वाणात व
शरीरात काही सामर्थ्य आहे अस उगाचच्या उगाच वाटू लागते मानसशास्त्र
दृष्ट्या अशा गाष्टी घडतात की एखाद्या १०।२० मंडळानी 'काय हा,
गुम्हा आजारी दिसता' 'काय हो तुमची प्रवृत्ति जरा नादुःखित दिसते' अस
वारवार म्हटून तर सतत एकच गोष्ट ऐकल्यामुळे आजारी नसताना मुद्दा
माणसाला आजारी आहत अस वाटत तोच प्रकार यथही हातो सारखी स्तुति,
सारखा मान आणि आपण ईश्वराज आहोत या कल्पनेचे आघात होऊ लागले
म्हणजे साधक शब्दविषयाच्या भंगरमिठीत चांगलाच सापडतो। मग त्याला
कुणी उलट बोललेल सहन होत नाही, कुणी निंदा केली तर तो गुरगुर
लागलो काणी सदबुद्धीन महाराज ह चुकत आहे वर नव्ह, अम सांगू
लागला तर तो डोळ बटार लागलो व स्वतःला काही तरी अद्वितीय
समजतो ।

थाल । एकदा शब्दविषयान अशी कुरघाडी केल्यावर मग 'चचुप्रवेश
मुसलप्रवेश' या न्यायान इतर सर्व विषय त्याला शोवू लागतात गोष्ट भाषा,
गोष्ट शब्द, साप्रमाणच लोक त्याला मग मऊ मऊ स्पर्शांनी गाजून टाकतात
त्याबद्दल नाथाचे पुढील उद्गार विचारार्ह आहेत

हा पाच विषयामाजी प्रथम । शब्द विषय उपग्रम ॥

मग स्पष्ट विषय समग्रम । ज्ञाव परम त्या वंसा ॥ १८ ॥

नाना भूदु आसनें धालिती । विविध पर्यव निद्रप्रती ।

नरनारी आग राग्युपा वरिती । तेण धरी प्रीति स्पर्शाची ॥ १९ ॥

परमार्थमार्गाकड प्रवृत्त यालेल्या साधकाची लोव प्रथम अवाम्तव स्तुति
करतात व मग हळूहळू आपल्या घराकडे पायघुळ वाडावी म्हणून बोलाव
तात हा साधक लोवाचे घरी जाऊ येऊ लागला म्हणजे लोवाचा त्याचा
अधिक संवध येना काही दळा अस होत की ह अमके महाराज बिलकुल

जेवत नाहीत, कांहीं खात नाहीत, उपास करतात, असे लोक म्हणतात. कांही वायतीत हें खरेहि असतें. पण खात नाही, जेवत नाही, कांही घेत नाही, असे कोणी म्हणू लागला कीं लोक त्याच्या शरीराची सेवा करण्याकरितां घडपडू लागतात. लोकाना बुवाच्या नादी लागण्याचें वेड असतें, स्वतःचा उद्योग नसतो किंवा बुवांच्या नादाने आपले कल्याण होईल अशी मुळी समजूत असते म्हणून कोणीकडून तरी चरणस्पर्श अथवा पादसंवाहन, निदान कांही तरी सेवा घडावी अशा भावनेनें लोक त्याच्या मार्गे लागतात. कोणी मऊमऊ धरुसने, कृष्णाजिने, व्याघ्रावरें महाराजाना देतात, तर कोणी हातपाय रंगडण्याची इच्छा दर्शवितात. कोणी महाराजाकरितां गाद्या, गिरद्या, पलंग यांची व्यवस्था करूं लागतात. याप्रमाणे शब्दानंतर स्पर्श व स्पर्शानंतर रूप व रस हे विषय साधकाला मिळून टाकतात.

पायावर स्त्रियांनीं पाणी घालावयाचें, पाय स्त्रियांनींच पुतावयाचे, विडा स्त्रियांनींच कुटून घावयाचा, अंगाला उटी स्त्रियांनींच लावावयाची असा सर्वत्र स्त्रियांचा गराडा पडला म्हणजे त्याच्या डोळ्यालाहि सुंदर सुंदर स्त्रिया नेहमी पाहण्याची संवय लागते; व त्या न दिसल्या म्हणजे तो कावरावावर होतो. भोंवताली स्तुतीचे वातावरण, साण्याला घृतकुल्या-मधुकुल्या, शरीरसेवेकरितां बहुतेक स्त्रिया व क्वचित् पुरुष जसें प्रमाने होऊ लागले कीं अष्टपत्तनाला अवकाशच नसतो. स्त्री, वित्त व लौकिक हीं आपोआप त्याच्या मार्गे लागतात व परमार्थ वाजूला राहून साधकाला तेच वरें वाटतें.

रूप विषय तरी गोवी । वस्त्रें भूयणें देती बरवी ।

तेणें सौंदर्यें करी जीवी । देहभावें श्लाघ्यता ॥ २० ॥

रूपविषय ऐसा जडला । मग रसविषय कैसा झोंवला ।

जें जें आवडे तें तयाला । गोड गोड अपिती ॥ २१ ॥

जगात चमत्कार असा आहे कीं जो मला स्त्री नको, वित्त नको असे म्हणतो आणि वैराग्यामुळे जो अप्रपंचहि नको म्हणतो, त्याच्या मार्गे लोक संतार लावतात ! जो म्हणतो कीं मला परमार्थ साधावयाचा आहे, त्याला तो साधू देत नाहीत. ज्याची इच्छा जगापामून अलिप्त राहून अत्यंत

बैराग्याने ईर्ष्याचिंतनांत काळ घालवावा, ही त्याची इच्छा लोक पुरी करू देत नाहीत. कोणी मिष्टान्ने खावया ग घालून, तर कोणी सेवा करून, तर कोणी चंदनाच्या उड्या, केशर, बुक्का याचें विलेपन करून त्याला विषडवितात. त्याचा परिणाम पुढे असा होतो की जे लोक प्रथम प्रथम त्याची स्तुति करतात, तेच पुढे त्याची निंदाहि करू लागतात व म्हणतात की हे महाराज पूर्वी फार विरक्त होते, पण आता मात्र पूर्ण विषडले ! पूर्वपरिचिता-कडून अशी तोंडावर निंदा होऊ लागली तरी त्याला कांही अनुताप उत्पन्न होत नाही व म्हा केवळ निर्लज्जपणें आपला डामडील कसा राहील एवढेंच तो पाहू लागतो. याविषयी नाय पुढीलप्रमाणें म्हणतात

बाबडे सुमन चंदन । बुक्का केशर विलेपन ॥

ऐसे पाचहि विषय पूर्ण । जडले जाण सन्मानें ॥ २३ ॥

मग जे जे जन वदितो । तेंचि त्याची निंदा करितो ।

परि अनुताप नुपजे चित्ती । ममता निश्चिती पूजकाची ॥ २४ ॥

याप्रमाणें साधकाया परमार्थ तर विषडतोच पण जे लोक त्याच्या नादी लागलेले असतात त्याचा प्रपचहि विषडतो. बैराग्याचा जोर कमी झाल्यामुळे निषय, वित्त आणि लौकिक याच्या पादांत सापक सांपडतो. म्हणजे प्रापंचिक लोक साधकाला प्रापंचिक बनवून 'आपणासारिखे तत्काळ करितो' असें करतात. तसा तो प्रापंचिक बनला म्हणजे धंद्याद्वयपणें प्रतिष्ठा वाढेल कशी व पैसा मिळेल कसा हें तो पाहतो. मग विशाचें काढणें, अंगारे देणें, गंडेदोरे, मंत्रत्र, छाछू हे सर्व सुरू ठेवतो. त्यामुळेहि बराचसा स्त्रीपुरुष समाज नादी लागत असतो.

अलीकडे सत्पुरुषांच्या भोंवती नेटमीं स्त्रियांचा घोळका असतो. आणि कित्येक लोक धर्मेहि म्हणतात की बाहो, महाराजाची दृष्टि सर्वत्र मन आहे, तेव्हां त्यांना स्त्रियां काय व पुरुष काय गवें सारखेंच ! पण स्त्रियांचे स्मरण, त्यांच्याशी गोष्टी बोलणें, विनोद करणें, टक लावून पाहाणें हे सगळे परंपरेजें मेयुनांचेच आठ प्रकार आहेत, असे धास्त्रकार म्हणतात

स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्य भाषणं ।

संरूपोऽध्ययसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेवच ॥

शिवाय परमार्थ साधणान्या साधकाला (घदेवाईकाला नव्हे) एकंदरीत सर्वच विषय विशेषतः स्त्रीविषय किती बाधक असतो, याचें विवेचन श्री एकनाथांनी आपल्या भागवतामध्ये ठिकठिकाणी केलेलें आहे. तेव्हां त्यांतील कांही उतारे येथें देतो.

नाथभागवत अ. १७ श्लो. ३३

स्त्री तें अग्निकुंडासमान । पुरुष तो घृतकुम जाण ।
तेथ द्रवतां अंतःकरण । अर्धक्षण लागेना ॥३४६॥
घृत वेचलियापाठी । घटासी जाहल्या वर्ये साठी ।
तरी अग्निशी जाहल्या भेटी । द्रवतां पोटी तोहि घरी ॥३४७॥
तेवी वार्धक्य घयसेंसी । एकांत जाहल्या स्त्रियेसी ।
गोष्टी मात बिनोदेंसी । कामाचा त्यासी घाला पडे ॥३४८॥

ना. भा. अ. २६ श्लो. २२

अग्निमाजी घृताची वस्ती । जरी बहुकाल निर्वाहती ।
तरी स्त्रीसंगें परमार्थी । निजात्मस्थिति पावते ॥२४३॥
घृत वेंचल्या वर्ये झालीं साठी । तरी अग्निसंगें द्रव उपजे घटीं ।
तेवी प्रमदानंगपरिपाठी । वार्धकीही उठी अति कामू ॥२४४॥
जरी कापूर अग्नी आंत । नांदो लाहतां न पोळत ।
तरी स्त्रीसंगें परमार्थी । पावते समस्त परब्रह्म ॥२४५॥
अग्निपोळा धरिली हाती । तेंगी स्त्रियांचो संगती ।
गंगें वाढयी आसवित । पाडी जनर्यीं पुरुषाते ॥२४६॥

वरील ओव्यांचा अर्थ लक्षांत घेतां स्त्रियांचा घोटका हा परमार्थाच्या दृष्टीने किती घातक आहे याची कल्पना येईल. शिवाय,

तैसें सेवितां विषयासी । कोण मोठी मुमुक्षुनी ।
प्रतिपदीं आत्मघातासी । अहंनिशी देखती ॥८६॥ अ. ७ श्लो. ९
ज्ञात्यानीं स्वेच्छा विषयाचरण । सर्वंधा न घडे गा जाण ।
तेही विषयींचें लक्षण । सावधान परियेसी ॥११५॥ अ. ७ श्लो. ११
चक्रक आणि कामिनी । ज्यासी नापडे मनीहुनी ।
तोचि जनार्दन जनीं । भरवमेंनी ओळग पां ॥१२०॥ अ. ८ श्लो. ३९

त्यागावी कामिनी सगती । हा मुख्य त्याग परमार्थो ।

हचि स्वमुख श्रीपती । उद्धवाप्रतीबोलिजेला ॥ ३४९ ॥ अ १७ श्लो ३३

वरीठ थाव्याचा वारवाडिनि विचार केला म्हणजे खरा परमार्थ
हा फारच बठिण आहे आणि परमार्थाचा घदा करून जगणें फार सोप आहे
अन वाटत बाही अधिकार नसताना बैराग्य नसताना जी माणस वेवळ
परमार्थाच्या नाचाराली महाराज किवा बुघा वनतात आणि आम्ही
राजयोगी आहोंत म्हणून वाटेल तसें वागून अनाचार माजवितात
त्याचा धिंकार करुवा नवटा थोडाच आहे

ना. भा. अ. २८ श्लोक २८

आम्ही राजयोगी अतिथेष्ठ । म्हणोनि विषय भोगी यथष्ट ।

वास पडली बैराग्य पेठ । कुयोग चोखट या नाव ॥ ४१२ ॥

आपली चोखनि विषयासवित । वाहच मिरवी मिथ्या विरवति ।

हचि कुयोगाची स्मिति । जाण निश्चिती उद्धवा ॥ ४१३ ॥

अ २९ श्लोक २

बहुनिया ब्रह्मज्ञान । हातीं शिश्नादरपगयण ।

निहा शिश्न जा आवरी जाण । तया ब्रह्मज्ञान बलियुगा ॥ ९२४ ॥

पण लांबात धर्मभोळेपणा फार, मूर्खपणाहि फार, यामूळ मूर्खाच्या
पंगावर लुच्चे लोव जगतात, ही गोष्ट बाही सोटी नाही ईश्वरभक्ति
च परमार्थ हे धडे नव्हेत, यावर जाणारे लोव लुच्चे आहेत, ते पर
मार्थाच्या भागावरून पतित झालेले आहेत, अर्थात् त्याचा प्रतिवार वरणे ह
णव आपल वतंव्य अमच समाजान समज्जे पाहिजे ढोगी सताची फट-
जितो वरण्यात मुळीच अधर्म नाही उलट स्वस्थ वमण्यातच वसा
अधम आहे, ह श्री नुवाराज महाराज याच्या अमग वाणीनच पुढील
प्रकरणात मागता

तद्वज्र राजयोगी महाराजाची आत्मी चानुं आढे. (पृ १०८)

तुकाराम व ढोंग्यांचा परामर्श

श्री तुकाराम ह सतहि हात व कवीहि हात त्याना व वाचीन वाळातील एव मोठे सत्पुरुष अस गेव समजतात तुकाराम महाराजाच्या अभंगाना चांगलाच मान आहे आणि वारवरी सांप्रदायात तर त्याचे अभंग वेद तुल्य मानतात म्हणून त्याच्या अभंगवाणीच्या वाझार सत्पुरुषाची पूज्यस्थिती वशी असत, ते सापशब्दामध्ये कसे वागतात, सिद्धावस्थेत ते कसा व्यवहार करतात, भाद्र गुरुवड ते काय म्हणतात व त्याची लक्षण पाणता हे सर्व येथ सांगायचे आहे

तुकारामाचे अभंग* म्हणजे शास्त्रीय ग्रंथ नहे किंवा सुसंबद्ध अस वाव्यहि नव्ह त्याच अभंग म्हणजे हजारो प्रसंगी अर्थ वरणामध्ये उचवळल्या व उसळलेल्या वृत्ति! त्या वृत्तीच त शाब्दिक प्रतिबिंब होय तथापि त्यातहि हृदयातील तळमळ व ठाशीव सिद्धांत असयामुळे त्याच महत्त्व फार आहे

(२४६७) नाथवाची दशा उदास वसावी। उपाधी नसावी अतःपुत्र ॥१॥

गेरुपता नाथ निद्रसी जिकाव। भोजन कराव परिमित ॥२॥

एकाती लोकार्ती स्त्रियाती भापण। प्राण गेल्या जाण करू नये ॥३॥

सुवा म्हण एशा साधनी जो राह। तोचि शान राह गुरुटपा ॥४॥

(२४६८) निग्राहापुस्त अन्न आच्छादन। आश्रमासी त्याग वाजपी गुहा ॥१॥

कोठेह चित्तासी नसाव वधन। हृदयी नारायण साठवावा ॥२॥

नय बोरो फार वंसो जनामघा। सावधान बुद्धि इद्रियें दमा ॥३॥

* टोप-अभंगाचे वाकड निणयसाराची गद्या आवृत्ति दुसरी यातील आहेत

तुका म्हणे घडी घडीने साधावी । त्रिगुणाची गोवी उगवूनि ॥४॥

(२८७०) धारा हे समूळ खाणोनि वाढावी । तेव्हाचि गोसावी व्हावे तें ॥१॥

नाही तरी मुखे असावे ससारी । फजीती दुसरी करू नये ॥२॥

आशा मारनिया जयवत व्हावे । तेव्हाचि निघावे सर्वातूनि ॥३॥

तुका म्हणे जरी योगाची तातडी । आशेची विवुडी करी आधी ॥४॥

(२५०८) साहोनिया टाकी पाये । पापाण देवचि झाला पाहे ॥१॥

(२५५३) देखाचें तें ज्ञान बरावे त वाई । धनुभव नाही आपणामे ॥१॥

इंद्रियाचे गोडी ठकली बहुते । सोडिता मागुत आवरेता ॥२॥

युक्तीचा आदर नीतीचा वेव्हार । वैराग्य ते सार तरावया ॥३॥

भाव नायकित्ता घाला घाली बारा । तेंसा ती पसारा अहतचा ॥४॥

तुका म्हणे बुडी लापुले अधीन । करी नारायण आगुडे तो ॥५॥

परील पाच अभंगांमध्ये तुकारामांनी साधक स्थितीमध्ये बाण्याचे नियम सांगितले आहेत त्यानं जेदास असावे, उपाधिविवाजित असावे, युक्ताहारविहारी असावे आणि स्त्रियासो एखातात व जयवही शनय तबदा सबध आणू नये. जगायला अन्न ह पाहिजेच व राहायला स्थान ह पाहिजेच । परंतु त्याविषयीही फार आसक्ति नसावी इन्द्रियदमन व चित्त-पाप ह दपडे दक्ष असावे साधकान आशापाशात गुतू नये जासेवर जो जय मिळविल तोच योगी होईल टाकीचे पाप सोसल्याशिवाय दवळ्या येत नाही इन्द्रियाच्या मोहाने आजवर फार लोक पमले आहेत स्तूणून साधकान वैराग्यमपन्न असावे भाव जशी वाग्यात सापडली ती युक्ते तसाच अहतचा घाला केव्हा येईल याचा नेम नसता ममकार व अहंकार हे साधकाचे शत्रु होत त्याच्या नावडीत न सापडना जो बुद्धि जनन वरून येतो त्यालाच ईश्वर भेटतो

बुडील वाही अभंगामध्ये त्यांनी आणलीहि साधकाच्या स्थितीविषयी नियम सांगितले आहेत ते अभंग जमे —

(५०१) पतिव्रते जेंसा अतार प्रमाण । जाम्हा नारायण नैजापरी ॥१॥

सर्वे भावे लोभ्या आवडे हे धन । जाम्हा नारायण तेंजापरी ॥२॥

तुका म्हणे एकविध झाले मन । विठ्ठलाचाचून नेण दुजे ॥३॥

असतें. अनेक मोह आले व ते चित्तविक्षेप करूं लागले तरी त्याचें - धर्म इतकें अचल व अभंग असतें कीं हा साधक आपल्या ध्येयापासून कधीहि व्युत्त होत नाही.

आतां पुढील कांहीं अभंगांत अशा साधक स्थितीतून जो क्रमानें सिद्ध सत्पुरुष होतो तो कसा असतो, याचें वर्णन श्री तुकारामांनीं केलेलें आहे.

(३१३०) कांहीं न मार्गे कोणासी । तोचि आवडे देवासी ॥ १ ॥

देव तयासी म्हणावें । त्याचे चरणीं लीन व्हावें ॥ २ ॥

भूतदया ज्याचे मनी । त्याचे घरी चक्रपाणी ॥ ३ ॥

नाही नाही त्यासमान । तुका म्हणे मी जमान ॥ ४ ॥

जो कोणाजवळ कांही मागत नाहीं हें पहिलें सत्पुरुषाचें लक्षण होय ! ज्याच्या ठिकाणी निरपेक्षता वाणलेली आहे तोच देव होय ! अर्थात् त्याच्याच मनामध्ये भूतदया असते. जो स्वतःच अपूर्ण, अनुप्राप्त व आशाळभूत असतो तो दुसऱ्याचें कल्याण कसचा करतो ?

आजकाल संतांचा पार गुळमुळ्याट झाला आहे. प्रत्येक गांवांत एकादा तरी निदबोगी सत असतोच. लोक मूर्ख असल्यामुळें अशाच्या नादी लागतात व त्या संतांचें प्रत्येक माजतें श्रीतुकाराम म्हणतात—

(१९३४) धर्मकाचे साठी । पंनं हाती घरिली पाटी ॥ १ ॥

तैसे सत जमी । क्रिया कन्नी दाविली अंगी ॥ २ ॥

खरे संत तुसत्या ब्रह्मज्ञानाच्या व देवाच्या गप्पा मारणारे नसतात, तर ते स्वतःच्या क्रियेनें लोकांना शिकवितात. स्वतः कांही न करतां बडबडणें व कुठ्याचें भुक्ते हीं दोन्ही सारसीच होत !

(१९४०) ऐसा न्याचा अनुभव । विश्वां देव सत्यत्वे ॥ १ ॥

देव तया जवळी अमे । पाप नासे दखें ॥ २ ॥

कामक्रोधा नाही चाली । भूती जाली समता ॥ ३ ॥

तुया म्हणे भेदाभेद । गेले वाद मंडोनी ॥ ४ ॥

(१९५४) जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूति । देह कष्टदितो उपकारें ॥ १ ॥

भूतांची दया हे मांडवल संतां । आपुली ममता नाही देही ॥ ४ ॥

(५५४) एक घरिला चिती । आम्ही रखुमाईचा पत्तो ॥१॥

तेणें जालें अवघें काम । निवारला भवध्रम ॥२॥

परद्रव्य परनारी । जाली विपाचिया परो ॥३॥

(६३६) परनारी मज रखुमाईसमान । वमनाहुनी धन नीच मानी ॥२॥

(१२९४) शांति क्षमा दया मूर्तिमंत अगी । परावृत्त मगी कामादिकां ॥३॥

विवेकासहि वैराग्याचे घळ । घगधगितो ज्वाळ अग्नि जैमा ॥४॥

(१६७०) माझे मन पाहे कसून । चित्त न ढळे तुजपासून ॥१॥

कापूनि देईन शिर । पहा कृपण की उदार ॥२॥

मजदरी घाली घण । परि मी न सोडी चरण ॥३॥

तुका म्हणे अंती । तुजवांचूनि नाही गती ॥४॥

(१६७६) रात्रीदिवस आम्हां युद्धाचा प्रसंग । अंतर्वाह्यजग आणि मन ॥१॥

(१८६८) कामक्रोध बंदिखाणी । तुका म्हणे दिले दोन्ही ।

इंद्रियांचे धणी । आम्ही जालों गोसावी ॥४॥

(१८७७) सोने रुपे आम्हा मूर्तिकेसमान । माणिके पापाण खडे तैसे ॥३॥

तुका म्हणे तैसा दिसतील नारी । रिसाचियेपरी आम्हापुढें ॥४॥

(१९२१) न मिळो खाक्या न वाढो सतान । परि हा नारायण कृपा करो ॥१॥

ऐसी माझी बाणी मज उपदेशी । अणिका लोकांसी हेंचि सांगे ॥२॥

विटंबी शरीर होत कां विपत्ति । परि राहो चिती नारायण ॥३॥

वरील अभंगांवरून असें दिसते की साधकाचें मन एकविध असते.

त्याच्या मनाला परमेश्वरावाचून दुसरा विषय-शिवत नाही. मन परस्त्री व परद्रव्य यांच्या अभिजापाची तेथें वार्ता कशाला ? साधकाच्या ठिकाणी घगधगीत अग्नीप्रमाणे सविवेक वैराग्य असते, त्यामुळे त्याचें मन कामादिकांचा संगघ करीत नाही. शांति, क्षमा, दया हे अलंकार त्याचे अंगावर मूर्तिमंत दिसतात. त्यामुळे साधकाच्या चित्ताची कितीहि कसून परोक्षा घेतली तरी तेथें ईश्वराशिवाय विषयच आढळत नाही.

सरा साधक वाह्य जग व आंतील पंड्रिपु यांच्याशी झगडून तो इंद्रियांचा स्वामी बनतो. खऱ्या साधकाला स्त्रीची, वित्ताची व द्रव्याची कसलीच अपेक्षा नसते; तर त्याला एका नारायणाशिवाय कांही नको

जसते अनेक मोह बाल व त चित्तविशेष करू लागले तरी त्याचे धैर्य इतके बघल व अभंग असते की हा साधक आपल्या ध्येयापासून कधीही च्युत होत नाही

आता पुढील काही अभंगांत अशा साधक स्थितीतून जो क्रमाने सिद्ध सत्पुरुष होतो तो वसा असतो, याचे वर्णन श्री तुकारामांनी केलेले आहे (११३०) काहीं न मार्गे फोणासी । तोचि आघडे देवासी ॥ १ ॥

देव तयासी म्हणाव । त्याचे चरणी लीन व्हाव ॥ २ ॥

भूतदया ज्याचे मनी । त्याचे घरी चरपाणी ॥ ३ ॥

नाही नाही त्यासमान । तुका म्हणे मी जमा ॥ ४ ॥

जो कोणाजवळ याही मागत नाही ह पहिले सत्पुरुषाचे लक्षण होय ! ज्याच्या ठिकाणी निरपेक्षता बाणवेली आहे तोच दय होय ! अर्थात् त्याच्याच मनामध्ये भूतदया असत जा स्वतःच अपूर्ण, अतृप्त व आशाढभूत असतो तो दुसऱ्याच कल्याण वस्तूचा वस्तू करतो ?

आजकाल सताचा फार मुळमुळाट झाला आहे प्रत्येक गावात एकादा तरी निरुद्योगी सत असतोच लोक मूर्ख असल्यामुळे अशाच्या नादी लागतात व त्या सताच प्रत्येक माजत श्रीतुकाराम म्हणतात--

(११३४) अर्भकाच साठी । पन हाती धरिली पाटी ॥ १ ॥

तैसे मन जगो । त्रिया वळनी दाविती अगो ॥ २ ॥

सत सत नुसत्या ब्रह्मज्ञानाच्या व देवाच्या गप्पा मारणारे नसतात, तर त स्वतःच्या त्रियन लोकाना शिकवितात स्वतः काही न करता बडबडणे व कुन्याचे भुवण ही दोन्ही सारखीच होत !

(११४७) ऐसा ज्याचा अनुभव । चिरीं देव सत्यत्वे ॥ १ ॥

दव तया जवळी अस । पाप नासे दशन ॥ २ ॥

कामक्रीडा नाही चाली । भूती जाली समता ॥ ३ ॥

तुका म्हण भेदामद । गले वाद खडोनी ॥ ४ ॥

(११५४) जगाच्या कल्याणासताच्या विभूति । देह कष्टविता उपकार ॥ ३ ॥

भूताची दया हे मांडवळ सता । आपुली ममता नाही देही ॥ ४ ॥

(१९५५) काय सांगों धाता संताचे उपकार । मज निरतर जागवितो ॥१॥

काय घावें त्यांसी व्हावें उतराई । ठेविता हा धायां जीव थोडा ॥२॥

सहज बोलणें हित उपदेश । करुनि सायास शिकवितो ॥३॥

तुका म्हणे वत्स घेनुचिया रीती । तैसे मज येती सांभाळीत ॥४॥

(१९६९) जे का रंजले गाजले । त्यांसि म्हणे जो आपुले ॥ १ ॥

तोचि साधु ओळखावा । देव तेथेंचि जाणावा ॥ २ ॥

मृदु सवाहय नवनीत । तैसें सज्जनाचे चित्त ॥ ३ ॥

ज्यासि आपंगिता नाही । त्यासि धरी जो हृदयी ॥ ४ ॥

दया करणें जे पुत्रासी । तेचि दासां आणि दासी ॥ ५ ॥

तुका म्हणे सांगूं किती । तोचि भगवंताची मूर्ती ॥ ६ ॥

(१९८३) धन्य ते संतारी । दयावंत जे अंतरी ॥ १ ॥

येथें उपकारासाठी । आले घर ज्यां वैकुंठी ॥ २ ॥

लटिकें वचन । नाही देही उदासीन ॥ ३ ॥

मधुरा वाणी बोठी । तुका म्हणे वाव पोटी ॥ ४ ॥

बरील पांच अभंगांत तुकारामांनी सत्पुरुष लक्षणें मोठ्या मामिकपणें मांडिलीं आहेत. विश्वामध्ये देव आहे असा ज्वाला अनुभव आला, सर्वत्र समत्व ज्याला वाणलें, स्वतःच्या देहावरचें ममत्व जाऊन भूतदया हेच ज्याचें भांडवल ठरलें, ज्याचे सहज बोलणें उपदेशासारखें होऊं लागलें, तोच संत होय !

संत आपल्या रंजलेल्या व प्रस्त झालेल्या देहावधूची स्थिति नोंद पाहतो, धान्य पिकवून त्यांना जेवावयाला कां मिळत नाहीं, हवापाणी घागलें असून लोकांचें आरोग्य का विषडलें, यांचा तो बुद्धिपूर्वक अभ्यास करतो, आणि त्यांचें मूळ शोधून तें निवारण करण्याचा यत्न करतो. क्षुधनाला अन्न, आर्ताला औषध, नग्नाला वस्त्र देणे, यानेहि प्रस्थांचें दुःख हरण होतें, पण ही सामान्य गोष्ट होय ! रंजल्या गांजलेल्यांचें सर्व दुःख घालविण्यास दुःखाचे मूळच शोधावे लागतें. जे दयावंत या जगांत उद्योगाची पराकाष्टा करून लोकांवर उपकार करतात व मधुर वाणीनें लोकांना आकर्षून घेतात, तेच धरो-सरी धन्य होत. असा संतांचे बळ व बुद्धि ही केवळ उपकारार्थच अमरता.

- (१९८९) नाही सतपण मिळत हे हाटी । हिंडता कपाटी रानी वनी ॥१॥
 नये मोल दता घनाचिये राखी । नाही ह बावरां पाताळी तें ॥२॥
 तुका म्हणे मिळे जिवाचिये साठी । नाही तरी गोष्टी दोलो नय ॥३॥
- (२००४) भक्न ऐसे जाणा जे देही उदास । गेले आशापाश निवारुनि ॥१॥
 विषय तो त्याचा झाला नारायण । नावड घनजा माता पिता ॥२॥
 निर्वाणी गोविंद असे मागें पुढें । वाहीच साकड पडो नेदी ॥३॥
 तुका म्हणे सत्य कर्मा व्हावे साहस । घातलिया भय नको जगुणे ॥४॥
- (२०१६) बलबुद्धि त्याची उपवारासाठी । अमृत त पोटी साठविले ॥४॥
 दयावत तरी देवाच सारिखी । आपुली पारंगी मोळखती ॥५॥
 तुका म्हण त्याचा जीव तोचि देव । बंकुठ तो ठाव वसती ते ॥६॥
- (२०२५) बैजव तो जया । धवधी देवावरी माया ॥१॥
 नाही आणिक प्रमाण । तन घन तूण जन ॥२॥
 पडता जड भारी । नेमा न टळें निर्धारी ॥३॥
- (२०४१) सतासि तो नाही समानाचि साड । परि पड दाड अव्हरिते ॥१॥
 तुका म्हणे जया सवोच दशनें । तया ठाया जाण अनुचित ॥४॥
- (२०५५) हिरा ठविता एरणी । वाचे भारिता जो घणी ॥१॥
 तोचि मोल पावे खरा । वरणीचा होय चुरा ॥२॥
 मोहरा तोचि अग । मूत न जळ ज्याच्या सगे ॥३॥
 तुका म्हणे तोचि संत । सोशी जगाचे अघात ॥ ४ ॥
- (२०७७) बोल बोलता वाट मोपें । वरणी करता टीग काप ॥१॥
 नव्हे बैराग्य सोपारें । मज बोलता न वाटे खरे ॥२॥
 विप खाव प्रासोग्रासी । धय तोचि एक सोसा ॥३॥
 तुका म्हणे करुनि दावि । त्याचे पाय माझ जीवो ॥४॥
- (२०९४) चंदनाचे हात पाय ही चंदन । परिसा नाही हीन कोणी अग ॥१॥
 दीपा नाही पाठी पोटी अधकार । सर्वांगें साकर अवधी गाड ॥२॥
 तुका म्हणे तैसा सज्जनापासून । पाहता अवगुण मिळेचिना ॥३॥
- (२१३०) तुका म्हणे सत सुखाचे सागर । मना निरतर घणी घेई ॥६॥
- (२१४७) नुढ चर्या हेचि सताचे पूजन । लागतचि घन नाही वित्त ॥१॥
 सद्गुणाचे सोई सगुण विथाती । आपणचि येति चोजवीत ॥२॥
 तुका म्हणे वर्म सागता सवगे । मन लाया लागे स्वहिताच्या ॥४॥

(२१५०) उपकारि असे आरोणि उरला । आपुल तयाला पर नाही ॥१॥

लाभावरी ध्याव सापडलें काम । आपला तो थम न विचारी ॥२॥

जीवा ऐसे देख आणिवा जिवासी । निखळचि राशि गुणाचीच ॥३॥

तुका म्हण देव तयाचा पागिला । न मग सचला धीर सदा ॥४॥

बरील सव अभय पुन्हा पुन्हा विचार करण्याजोग आहेत सत
पणा ही काही बाजारात मिळणारी वस्तु नव्हे त्याच्या प्राप्तीकरिता
जिवाचा मोबदला द्यावा लागतो सव आशापाश नष्ट करून धनावर व
लौकिकावर लायभारून केवळ सत्य कर्माभ्यास जव्हा रगून जावे त्याच वेळी
सर्वत्र असणारा गोविंद निर्वाणीहि घावतो खऱ्या सताना, ज्याना हरी
मनापासून आवडतो, अशाच्याच सहवासाची इच्छा असते त्याना मान नको
सन्मान नको, त्याचा सन्मान होऊ लागला तर त्याना सकोच वाटतो जगत्
दुःख निवारण्याकरिता खरा सत्पुरुष अनक थापात सोसतो आणि मोठ्या
निश्चयान अपमान, निंदा, दुःख, वष्ट ही सर्व सहन करून दृढतर यत्नान
अपले ध्येय गाठतो

चंदनाला जसा सर्वत्र सुवास, सातरेमध्ये जशी सर्वत्र गोडी, तसच
सत सज्जनाच्या ठिकाणी सर्वत्र सद्गुणच वाटळतात सत्पुरुषाच्या अंगी
अवगुण औषधालाहि मिळत नाही आत्मवत सर्व भूताचे ठिकाणी पाहा
ण्याची दृष्टि ज्याला आलली आहे, अशा सताच्या भेटीकरिता यात्रा कराव्या
लागत नाहीत, मठ धुंडाळावे लागत नाहीत व अनुग्रहहि घ्यावा लागत नाही
तर आपल्या क्षेत्रातच राहून वर्तव्य कले व सदाचारान बागल म्हणजे खरे
सत अशा माणसाना गोघतच यत्नात खऱ्या सताच्या भेटिला धन व वित्त
ही लागत नाहीत सद्गुणसंपन्न होणे, शीलवान् बनणे हच सत्पुरुषाच्या
भेटीचे साधन होय ।

‘समाशीतव्यसनपु सख्यं’ असा न्याय आहे खरे सत ह समानगीत
अधिकान्यावरिता भुकेलेले असतात

(२०१२) माझिया जातीचे मज भेटो कोणी । आवडीची घणी फडाव्या ॥१॥

आवड ज्या हरि अतरापासुनि । एमियाचे मनी आनं माघें ॥२॥

तयालागी जीव होतो बासावीग । पाहातीऊ बास नया ह ॥३॥

तेव्हा खरे सत भेदावे अशी जर इच्छा असेल तर आपली परिस्थिति, आपली बुद्धि व आपली शक्ति ही ध्यानात घेऊन धैर्याने व उत्साहाने आपले कर्तव्य करीत राहाणे हच योग्य होय !

जगामध्ये कष्टाशिवाय व उद्योगाशिवाय काही मिळत नाही टाकीचे धाव सोसल्याशिवाय जशी देवकळा येत नाही, त्याचप्रमाणे टक्के टोणपे खाऊन अपमान व दुःख ही गिळून, दगदग सोमून जो आपले ध्येय गाठतो तोच खरा मनुष्य होय ! अशा माणसालाच सत भेदतात टिळेटाणी घारण वरणे, माळा घालणे, भस्म लावणे, देव दाखवितो म्हणणे ही सतलक्षण नव्हेतच ! पुढील अभगात तुकाराम सताचें वर्णन करितात

अतरी निर्मळ वाचेचा रसाळ । त्याचे गळा माळ असो नसो ॥१॥

आत्मानुभवी बोळाळिल्या वाटा । त्याचे माया जटा असो नसो ॥२॥

परस्त्रीचे ठायी जो रा नपुसक । त्याचे अगा राख असो नसो ॥३॥

परद्रव्या अघ निंदेसी जो मुका । तोचि संत देखा तुपा म्हणे ॥४॥

या अभगातील प्रत्येक शब्द विचाराहं धाह यामध्ये ना भजन, ना टाळ कुटणे, ना उपदेश देण, ना नामस्मरण वरणे, वाही सांगितलेले नाही. फेधळ सदाचारसंपन्नता हेंच सत्पुरुषलक्षण होय असें येथें म्हटलेले आहे आणि खरे सत म्हणा किंवा सत्पुरुष म्हणा अत्यंत सदाचाराने राहून लोकांचे दान्य, पाप व ताप ही नष्ट वरीत असतात आपल्या प्रबोधकायतीन समाजाचे हृदयदीर्घत्य व बुद्धिदीर्घत्य घालवून त्यांना प्रज्ञावान् वरतात व समाजाला आत्मविश्वासी बनवितात सत्पुरुष हे निर्भय, चतुर्वनान असे असल्यामुळे दगडालाहि पात्तर फोडण्याचे सामर्थ्य त्याच्या अंगी असते उद्योगान व यत्नानच सर्व मिळते असे ते समाजाला शिकवितात त्याच्या तोंडून कोणाला द्रव्य मिळेल अगर मुल्गा होईल अगर चढती मिळेल असले शब्द चुकून मुद्धा निघत नाहीत. कारण असे जर उद्गार चुरून निघाले तर सत्पुरुष अघ पतित होतो व भोक्तालचा समाज धाळणी, प्रज्ञाहत व निष्ठयोगी होता म्हणून तुकाराम म्हणतात—

(१८५०) माझ्या मुखावाटा नयी ह वचन । म्हण हे सत्तान द्रव्य कोणत ॥१॥

पुढाचा विभाग पत्तन दु खासी । दोन्ही मुळे त्यानी तेचि साध्य ॥२॥

नाइवावी निदा स्तुति माझ्या वाने । सादर या मन होऊनिया ॥३॥

तुवा म्हणे देव असाध्य यामुळ । नाशा मोहजाळें गुतलिया ॥४॥

ज्या कारणामुळें देव असाध्य होतो, सत्पुरुषहि पतित होतो व समाज प्रज्ञाहत होतो तीं सव नाहीशी करण्यावद्दल वरील अभंगात इच्छा प्रगट केली आहे अर्थात् अशा त-हेचे अधिकारी सत विरळाच । तथापि जगात अशा विरळाची भेट व्हावी असा जर कोणी इच्छित असेल तर त्याचेहि साधन पुढील प्रमाण आहे

(१९४६) मन बुद्धि वाया वाचा शुद्ध करी । जप सर्वत्र देखोनी नमस्कारी ॥

लघुत्व सर्व भाव अगिबारी । साडी माडी मी तू पण ऐसी घोरी ॥

अर्थ वाम घाड नाही चित्ता । मानामान मोह वाम मिथ्या ॥

वर्त समाधानी जाणोनि नेणता । साधु भेट देती तथा अवचित्ता ॥

येथवर केलेल्या विवेचनावरून वाचकाच्या हृ लक्षात येईल की सत्पुरुष हे साध्यावस्थेत व सिद्धावस्थेतहि विवेक व वैराग्य यांनी युक्त असतात, इन्द्रियनिग्रही असतात, स्त्री, वित्त व लौकिक याचा अभिलाष ते धरीत नाहीत, यामश्रोघावर ते जप मिळवितात ते सच्छील व सदाचार-संपन्न असतात स्वतःच्या वृत्तीन लोकांना उदाहरण घालून देतात रजत्या-गाजलेल्याच्या दु जाचे मूळ शोधून ते नष्ट करण्याचा यत्न करतात आपण बल व आपली बुद्धि ही उपवारावरिता खर्च करतात ते दैवी सपत्तीचे पुतळे, निभयतचे अचर, ध्ययनिष्ठ व ईश्वरावाचून कुणाचीहि पर्वा न करणारे असे असतात समाजाचे दंग्य घालवून हृदयदोषल्य नष्ट करून त्यांना प्रज्ञावान करतात खरोखरीच वरील लक्षणांनी युक्त असे सत दुर्मिळ नव्हेत काय ? आता जे लुच्चे भोदु, ठक, दाभिव असे आहेत, व जे लोकांना प्रज्ञाहत करून घुमार्गाला लावून आपली तुम्बडी भरीत असनात त्याचाहि वि कार तुकारामांनी वाही वमी केश नाही तो यत्ना वडक बला आहे ह पुढील वाही धमगावरून दिसून येई

(२५६४) गाजराची पुगी । तसे नवे झाले जोगी ॥ १ ॥

काय वरोनी पटण । केन्नी अहता जतन ॥ २ ॥

अल्प अस ज्ञान । अमी ताठा अभिमान ॥ ३ ॥

तुवा म्हणे लड । त्याच हाणोनि फोडा ताड ॥ ४ ॥

- (२५६५) घालूनिया मत्र्यवर्ती । दाटुनि उपदेश देती ॥ १ ॥
 एसे पोटभरे सत । तया कैचा भगवत ॥ २ ॥
 राडा पोरात गोविती । वर्षासिने ते लाविती ॥ ३ ॥
 जेसे बोलती निरोपणी । तेंसी न करिती करणी ॥ ४ ॥
 तुका म्हणे तया । तमोगुणियाची त्रिया ॥ ५ ॥
- (२५६६) परद्रव्य परनारी । अभिलासुनि नाव घरी ॥ १ ॥
 जळो तयाचा आचार । व्यर्थ भार वाहे खर ॥ २ ॥
- (२५८१) एसे सत झाले कळी । तोडी तमाखूची नळी ॥ १ ॥
 स्नानसध्या बुडविती । पुढे भाग बोडविली ॥ २ ॥
 भाग भुका ह साधन । पचनी पडे मद्यपान ॥ ३ ॥
 तुका म्हण अवघे सांग । तेथे वंचा पाडुरंग ॥ ४ ॥
- (२५८३) एक करिती गुह । भोवता मारुशिष्याचा ॥ १ ॥
 पुस नाही पाय चारी । मनुष्य परी कुतरी ती ॥ २ ॥
 परस्त्री मद्यपान । पड खाण माजविले ॥ ३ ॥
 तुका म्हण निर्भर चित्ती ॥ अधोगती जावया ॥ ४ ॥

वगील पाच अभंगात ढांगी बुवाचा समाचार तुकारामांनी अगदा खरपूसपणे घेतला आहे. ब्रह्मज्ञान झाले की जी गिद्धावस्था प्राप्त होते व जी आली असताना अट्टकार अभिमान, दम दर्प या घृत्ति मावळून जातात, त्या तत्कालिन धंदेवाईक सत्पुरुषांच्या ठिकाणी दिसत होत्या म्हणून गाजराच्या पुगीसारखे योगी झालले आहेत, अहतेने पांडित्य प्रगट करीत आहेत, अल्पविद्या व गर्जफार, अशी याची स्थिति आहे. ते छलबलान दाटून उपदेश देतात, वायका पोराता भोवतात आणि वर्षासिन चालवितात । त्या पोटभरुचे ठिकाणी देवाचे अस्तित्व असंभवनीयच हाय । ना आचार, ना स्नानसध्या, ना सद्गुण, फक्त पुच्छ नाही व चार पाय नाहीत, असली ही बुद्धी जगाला उपद्रव देण्याकरिता आहेस, अम ते म्हणतात

श्री तुकारामांचा मत्सर करणारे मवाजीसारखे काही थोडथोडक बुवा नव्हते त्यांना उद्देशून धगर त्याच तऱ्हेच्या भोवता उद्देशून पुढील उद्गार काढलेले असावत ते म्हणतात लोकात कीर्ति व्हावी व फुकट जेवता याव

म्हणून गोसावी झाला आहेस. चित्तांत अनुताप नाही, वागण्यांत सौजन्य नाही, असे लुच्चे लोक लोकांना व्यर्थ फसवितात. ग्रहज्ञानाची बडबड करून मोठी, प्रवचने झोडून चाळी खरेदी करणारे हे लोक नीचच होत. त्यांच्या महंतीला व त्यांच्या विद्वत्तेला भाग लागो. कारण ते ग्रहविद्येला विकतात !

जगांत लुच्चातला लुच्चा व अत्यंत डांबरट जर कोणी असेल तर जो " मी देव पाहिला आहे, मला देव दिसला " असें म्हणतो तो ! मी फक्त चार ईयत्ता शिकलो, माझ्या डोक्यांत आता लख प्रकाश पडला, माझ्या ठिकाणी आतां सर्व ऋषी, मुनी, सत वगैरे येऊन बसले, असा जो थापा मारतो व दुसऱ्यांना प्रताहत करतो त्या दुर्जनावर बहिष्कार घालावा, आणि त्याला फजीत करून त्याचे महत्त्व नष्ट करावे.

श्री तुकाराम पुढील एका अर्भगांत असें स्वच्छ सांगतात की या असल्या राजविलासी, दोगी, दांभिक आणि ठक अशा साधूच्या जवळ सुद्धा जाऊं नये. भोळ्या लोकांना साधु म्हटला की त्यांचें दर्शन घ्यावें, त्याला भेटावें, सहवासास जावें असें पाटते. पण या कुसंगतीनें एकादा दीप माण जडण्याचा संभव असतो आणि अवगुण तर सात्रीनें जटतोच ! तेव्हां अशांची संगति न धरितां त्यांच्यापासून चार पावलें लांबच असलेलें वर !
(२५८८) गंगी कीर्ती व्हावी । म्हणोनि झालासी गोसावी ॥१॥

वहु केले पाठांतर । यम राहिलेसें दूर ॥३॥

चित्ती नाही अनुताप । लटिके भगवें स्वरूप ॥३॥

तुका म्हणे सिंदळीच्या । व्ययं श्रमविली वाचा ॥४॥

(२६१०) दुधाचे घागरी मद्याचा हा वुंद । पडिलिया शुद्ध नव्हे मग ॥२॥

तैसे खळां मुखें न करावें श्रवण । अहंकारे मन विटाळलें ॥२॥

(२६२१) वांझेनें दाविलें गरभारलक्षण । चिरगुटें घालून वाधयाला ॥१॥

तेवी शब्दज्ञानी करिती चावटी । ज्ञान पोटासाठीं विकोनियां ॥२॥

बोलाचीच कढी बोलाचाची भात । जेवूनियां तृप्त कोण झाला ॥३॥

कागदी लिहिलां नामाची साकर । वाटिलां मधुर गोडी नेदी ॥४॥

तुका म्हणे जळो जळोम ते हुंती । नाही लाज चित्तीं आठवण ॥५॥

(२६८८) तोचि लटक्यामाजि मला । म्हणे देव म्यां देविला ॥१॥

ऐशियाच्या उपदेगें । अवबंधन कैमें नासे ।

बुडवि आपणासरिसे । अभिमाने आणिकास ॥१॥

(२८४१) दुर्जनाचा मान । सुखे करावा खंडण ॥१॥

लात हाणोनिया वारी । गुडा वाट शुद्ध करी ॥२॥

बहुता पिढी खळ । त्याचा घरावा विटाळ ॥३॥

तुका म्हणे नखे । काढुनि टाविजेनी मुखे ॥४॥

(२८९९) सतसगति न करावा वास । एखादे गुणदोष अगा येतो ॥१॥

मग सया दोषा नाही परिहार । होय अपहार सुवृत्ताचा ॥२॥

तुका म्हणे नमस्कारावे दुस्न । अतरी घरुनि ग्राह रूप ॥३॥

ब्रह्मज्ञान व ईश्वरभक्ति याच्या मिपाने लोकाना पोडा देणारे, स्त्री व द्रव्य ही हरण करणारे, अनाचारात वागणारे, रागयोगी म्हणून स्वतःची चैन करणारे असे जे असतील ते आमचे दावेदार होत, असे तुकाराम पुढे म्हणतात. दमान पोड भरेल, लुखेतिरीने काही काळ लोकांहि फमतील, एटाया पालहाळाम ब्रह्मज्ञान झाले आहे असेहि भासविता येईल, परंतु परमार्थाच्या दृष्टीने हे सर्व घातक होय । खरा परम धर्म हा दम, दर्प, अभिमान, द्रव्य, विस्त, याच्यापामून लाव असतो इत्यादि विपार पुढील काही अभंगामध्ये स्पष्ट व सडेतोडपणे मांडलेले आहेत. जुन्या काळच्या शाळेचा पठेनी जसा छमछम छड्या मारून झणझणीतपणे शिकवीत अम, तस पतोजीचे काम तुकारामानी केलेल आहे.

अतः शरणाच्या तळमळीने निघालेले हे स्पष्ट, कठोर व सत्य असे विचार पाहिले म्हणजे त्या कालातील युवानाहीचोहि वरपना येते असा लोकांना पाहून ते एके ठिकाणी म्हणतात की “दया तुं वाटेले ते वर पण या दुर्जनाना प्राण गेला तरी सत म्हणणार नाही व नमस्कारहि करणार नाही ज्याना दमाने द्रव्य, स्त्री व इतर गोष्टी लाटावयाच्या आहेत त्याना निर्भयपणे दडव वेडा पाहिजे” अमो ।

(४९६) परपीडव तो आम्हां दावेदार । विश्वीं विश्वमग म्हणऊनी ॥१॥

रडू त्यागू वळें नावलेयू डोळा । राखू तो खाडाळा ऐसा दुरी ॥२॥

अनाचार काही न साहे अवगुण । बहु होय मज वासावीस ॥३॥

(५१६) दमैं वीति पोड भरे मानी जन । स्वहित धारण नव्हे काही ॥१॥

अतरतो तुजे पाय मज दुरी । धरिता ये थोरी जागिवेची ॥२॥

दुर्जनाचा मान । सुखे करावा खंडण(पृ. १२१)

पिडांच्या पाळणें घांवती विकार । मज दावेदार मज माजी ॥३॥
 (२४९२) निवडावे सडे । तरी दळण वोजे पडे ॥१॥
 नाहीं तरि नासोनि जाये । कारण आळस उरे हाय ॥२॥
 निवडावें तन । सेती करावें राखण ॥३॥
 तुका म्हणे नीत । न विचारतां नव्हे हित ॥४॥
 (२५५४) नव्हे ब्रह्मज्ञान बोलतां हे सिद्ध । जब हा आत्मबोध नाही चित्ती
 काय करिसी यांच्या लटिकाची पाह्हाळ । श्रम तो केवळ जाणिवेचा ॥२॥
 मीच देव ऐसे सांगती या लोकां । विपयांच्या सुखा सोकीनियां
 धमूताची गोडी पुढिला सांगसी । आपण उपवासी मरोनिया ॥४॥
 तुका म्हणे जरि राहील तळमळ । ब्रह्म ते केवळ सदोदीत ॥५॥

प्रकरण १३. धें. : :-

बुवाशाहीचे अनर्थ

हे प्रकरणांत श्री तुकाराम यांच्या अभंगवाणीच्या आधारेनं दंभाचा स्फोट करणे, दुर्जनांचा प्रतिकार करणे व दोंग्यांना उघडकीस धाणणे हें कसं घडणें आहे व योग्य आहे हें दाखविलें. प्रस्तुत प्रकरणांत बुवाशाही का नको, तिच्यामुळें कोणकोणते अनर्थ होतात याचें विवेचन करावयाचें आहे.

आजकालच्या जगांत सर्व शाह्या नष्ट करण्याचे उद्योग व यत्न चालू आहेत. याचें कारण हेच कीं समाजांतील खालच्या घरांत अतिशय जागृति झालेली आहे. समाजांतील थोडी भाणसे सुबुद्ध, विचारी, सत्तावान् व इतर सर्व केवळ मंडरें अशी स्थिति आज राहिलेली नाही. कां व कसें अने विचारण्याची प्रवृत्ति वाढत असल्यामुळें बादशाही, नोकरशाही, भिक्षु-शाही आणि नवरेशाहीसुद्धां नष्ट व्हावी असें हल्ली वाटू लागलें आहे.

वरील शाह्याप्रमाणेच ब्रह्मज्ञानाच्या नांवावर जगणारी ही बुवाशाही आहे. या बुवाशाहीविषयक संघाचे तभासदाच्या प्रवेशाचें पत्रक पुढील प्रमाणें आहे:—

समासदाच्या प्रवेशपत्रकाचा नमुना

“ आपल्या समाजात बुवा व महाराज यांच्या नादी लागणार बुवाबाज स्त्री-पुरुष पुण्यळ आहेत हे बुवाबाज लोकरच बुवाशाही उत्पन्न करतात या बुवाशाहीमुळे मनुष्य प्रज्ञाहृत होतो, बाळशी बनतो व उद्योग न करिता बुवाच्या प्रसादाने सर्व प्राप्त व्हावे म्हणून बुवाच्या नादी लागतो आपल्या समाजाच्या व राष्ट्राच्या उत्कर्षास अडथळा उत्पन्न करणारी ही बुवाशाही आहे ती पूर्ण नाहीशी व्हावा असे माझे मत असल्यामुळे या सभाचा मी समासद होत आहे ! ”

सभांच्या वरील पत्रकात बुवाशाहीचे अनर्थ अगदी स्पष्ट आहेत त्यातील सर्वांत मोठा अनर्थ म्हणजे या बुवाशाहीतील मनुष्य आपल्या बुद्धीची हत्या करतो व प्रज्ञाहृत बनतो हा होय ! मनुष्य व पशु यात जर कोणते अंतर असेल तर ते बुद्धीचेच होय आहार, निद्रा भय, मधुन ही सर्वांस सारखीच आहेत पशूपेक्षा मनुष्यामध्ये अधिक काही असेल तर ‘ एका विवेको ह्यधिको हि तेपाम् ’ एक विवेक म्हणजे बरे वाईट जाणण्याची शक्ति हाच काय तो विषय आहे बरे वाईट जाणण्याच काम बुद्धीचे आहे ही शक्ति जर मनुष्यात घालविली तर तो पशूच होय !

जगात सर्व गोष्टी बुद्धीने चाललेल्या आहेत जगात जे बुद्धिमतांमध्ये परिणत होऊन गेले त्यांनीच शोध लावले, शास्त्रे निर्माण केली, मानवी समाजात सुधारणा केली, फार वाय पण समाजाच जीवन उच्चतर बनविले ह् प्रत्यक्ष दिसत असताना आपल्या समाजातील माणसानी बुद्धि गहाण ठेवून वागणे यासारखे दुसरे हानिकारक काय आहे ?

आर्य चाणक्याने मुद्राराक्षस नाटकामध्ये एका प्रसंगी असे म्हटलं आहे की ‘ माचे धाप्तेष्ट गेले, मगसोयरे गेले, लोभाविष्ट होऊन आलेले लोक गेले, संन्य गेले, पैसा गेला तरी येहेतर ! पण माझ्या बुद्धीन मान मला दगा देऊ नये म्हणजे झाले ’ तो म्हणतो

एका केवलमेव साधनविधौ सेनाशतेभ्योधिवा ।

नदोन्मूलन-दूष्टवीर्यमहिमा बुद्धिस्तु मागान्मम ॥

गवढा बुद्धीचा महिमा आहे या बुद्धि-महात्म्याच उद्गून ‘आर्धा

बुद्धि जाते व मग भांडवल जाते' अशी म्हण पडलेली आहे. 'शीर सलामत तो पंगडी पचास' या म्हणीचा अर्थहि एक मुख्य शीर सलामत राहिले (म्हणजे बुद्धि सुरक्षित असली) की पाहिजे तें मिळतें असाच आहे.

कोणताहि मनुष्यसमाज अथवा राष्ट्र हे केवळ शरीरबलानें अर्थात् पाशवी शक्तीनें फार दिवस पारतंत्र्यांत राहू शकत नाही. म्हणून जेते लोक जिताची बुद्धि मारतात. शस्त्रानें वार केल्याम दुसरा मनुष्य वेहोप होऊन प्रतिकाराकरितां पुढे येतो, पण अज्ञाचा मिघा मनुष्य आश्रयदात्या पुढें लवूनच असतो. हतयुद्ध झालेल्या माणसाची स्थिति माहीपेक्षां शोचनीय असते. म्हणूनच महाभारतातील उद्योगपर्वामध्ये विदुराच्या तोंडी पुढील सुभाषित आहे.

शस्त्रैर्दत्तास्तु रिपवो न हता भवन्ति ।

प्रज्ञाहतास्तु नितरां सुहता भवन्ति ॥

इंग्रजी राज्यामुळे व शिक्षणामुळे आपल्या समाजांत प्रज्ञाहतापणा आला असें राजकीय पुढारी बोलतात व त्याचा विध्वंस करण्याचें काम त्यांनी चालविलें आहेच. धर्म व समाज या क्षेत्रांतहि पुष्कळ बौद्धिक गुलामगिरी आहे. जें आहे तें उत्तम आहे, धार्मिक व सामाजिक बाबतींत काही सुधारणा म्हणून करावयाला नको, तें सर्व ईश्वरी अवतारांनीं अगर विभूतीने फार तर करावे, या कल्पनेमुळे हिंदु समाजांतील स्वतंत्र प्रज्ञेचा कोपच होत चाललेला आहे. मनुष्य प्राणी हा ईश्वराचा अंग आहे, तो नराचा नारायण होता, मनुष्यानें आपल्या कर्तृत्वाने प्रज्ञा, पौरुष, पैसा व प्रज्ञा हीं मिळवून समर्थ व्हावें असा सरळ मार्ग असतांना आपली बुद्धि न चालविता पुष्कळ लोक वेड्यामारखे अवताराशिवाय जगांत काही होत नाही असें म्हणतात आणि तप, त्याग, बुद्धि व कर्तृत्व यांच्या प्रभावा-मुळे जर कोणी पुढें आला तर त्याला अवतार कोटीत दबवून लोक स्वस्य वसतात! कोणाला तरी अवतार मानणें व त्याच्यावर भार घालून स्वस्य वसणे अशी खोड हिंदु समाजाला लागली असल्यामुळे हे लोकच या युगाच्या नादी फार लागतात.

श्रीराम व श्रीकृष्ण हे ऐतिहासिक पुरुष असतांना तेहि अवतार; वसिष्ठ, वाल्मिकी, व्यास, पाणिनी, हे बुद्धिमान ऋषि असतांना तेहि

अवतार; ज्ञानेश्वर, एकनाथ, रामदास, तुकाराम, भोरोपंत व तुळसीदास हे सत्पुरुष व कवी असतांना तेहि अवतार; टिळक, गांधी हे पुढारीहि अवतार; अर्वाचीन कवी अवतार आणि भग कोंडिया, धोडिया, नारायणबुवा व उपासनीबुवा हेहि सर्व अवतार मानून व ते सर्वसमर्थ आहेत असें कल्पून लोक त्यांच्या नादी लागतात व स्वस्थ बसतात !

एकवार या बुवाना आपल्या नादी लोक लागतात असें समजले म्हणजे प्रथम ते युवा या नादी लागलेल्या लोकांची बुद्धि भ्रष्ट करतात. शहाणेमुरते असें समजले जाणारे लोकमुढा कोणी धातं म्हणून, कोणी निपुत्रिक म्हणून, कोणी कशाकरितां तर कोणी काही हेतूने या युवांचेकडे जातो. कांही दिवसांनी त्याला असें वाटते कीं “ वत् एक गुरुकृपा झाली की भग कांही नको ” व गुरुकृपेचा भाग म्हणजे तन, मन व धन हे गुह्या अर्पण करणे हा होय ! या युवांची दृष्टि प्रथम बुद्धि हरण कळून नंतर वित्त हरण करण्याकडे असल्यामुळे तेहि स्वतंत्र प्रज्ञेचा व चिन्तितेचा उदय जितका न होईल तितका यत्न करतात. मनुष्य एकदां आपला उद्योग टाकून, कर्तव्य डावलून, राष्ट्र व समाज याविषयी उदासीन होऊन युवा-भक्त बनला म्हणजे भग त्याची किती दुर्दशा होते हें सांगण्यास नकोच.

परमेश्वर असें म्हणतो कीं भी भक्ताच्या बुद्धीचें सामर्थ्य वाढवितो व ती शिवूत ठेवतो,

‘ ददामि बुद्धियोगं तं ’

म्हणजे त्यांना बुद्धियोग देतो, बुद्धि चालविण्याची शक्ति देतो. देव म्हणून ज्या कोणी शक्ति आहेत, त्या शक्ति सुद्धां आपल्या भक्ताचें रक्षण पशु-पालाप्रमाणें हातांत काठ्या घेऊन करीत नाहीत. तर ज्याचें रक्षण व्हावें असें या देवतांना वाटतें, त्या देवता आपल्या भक्ताच्या बुद्धीचेच रक्षण करीत असतात, म्हणजे ती शिवूत ठेवितात !

यन्तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संविभजन्ति तं । —महाभारत
पण या युवांकडे पाहिलें तर हे आपल्या नादी लागणाऱ्या लोकांची बुद्धि मात्र आधी भ्रष्ट करतात.

हे पारमार्थिक युवा आपल्या धर्माचे मिशनरी असें मानल्यास ते ज्ञान व अनर्थ करतात पाहू. निश्चय मिशनरी आपल्या देशांत येऊन

हाडाची काडे करून आपल्या समाजातील जो खालचा गाळ (अस्पृश्य वर्ग) त्यातून हिरे व माणके बाहेर काढीत आहेत शिक्षण देऊन, स्वच्छता व सभ्यता गिकवून सुसंस्काराच्या बळावर हे लोक या कोळशाची माणक घनवीत आहेत तर त्यांच्या उलट हे आमचे बुवा आमच्या समाजातील जे बुद्धिमत् चक्काकणारे हिरे (वकील, बॅरिस्टर डॉक्टर, पदवीधर वर्गरे) यांचे परमार्थाच्या मिषाने कोळसे घनवीत आहेत. ही बुद्धिहत्या फार भयंकर आहे चोराला शिक्षा होते, स्त्रीवर आक्रमण करणाऱ्याला दंडशासन होतं पण अशा या बुद्धिहत्या प्रत्यही करणाऱ्याला मात्र काही होतं नाही ही गोष्ट सतापजनकच होय! बुद्धिहत्या करणारा मनुष्य हा खुनी मनुष्यापेक्षा सहस्रपट गुन्हेगार समजला पाहिजे व त्याला समाजानेच ताळ्यावर आणल पाहिजे

हिंदुस्थानात हे बुवा व महाराज असंख्य असून त्यांचा हा बुद्धिहत्या करण्याचा कारखाना जोवर चालू आहे तावर हिंदुस्थानची उन्नति कशी होईल? महाराज महाराज, म्हणून लाळ घोटावी, त्याचा तोडपुजेपणा करावा, त्यांनी केलेले अनाचार सहन करावेत हे लाजिरवाणे नाही काय? केवळ सत्त्व पाहण्याकरिता महाराज अमुक अनाचार करतात, त्यांच्या ठिकाणी अद्भुत सामर्थ्य आहे असे लोकाना सांगणे म्हणजे बुद्धिहत्याचा वळस होय!

माता बुवाशाहीच्या दुसऱ्या अनर्थाकडे वळू वास्तविक मनुष्य एकदा प्रजावृत्त झाला की सर्व अनर्थ ओढवले म्हणून समजावेच अशा हतप्रज्ञाना हे बुवा व महाराज जगत हे धनमगुर आहे ह मिथ्या आहे, ह जें सर्व दृश्य जगत ती माया आहे असं सांगत सुटतात त्यामुळे हे बुवाभक्त वाळशी, अतएव प्रपंच, समाज आणि राष्ट्र याविषयी उदासीन होतात बुवाच्या या शिवयणीमुळे समाजाची जिज्ञासा मरत निवृत्ति वाढते व पुण्या-यांचा जोम उरत नाही देववाद देववाद, अध विदवाद, ही चोकाळतान आणि 'स्वस्य वशाव । हरि डेविल तस राहाव' अशी वृत्ति उत्पन्न होत अन्यमाची बीड, प्रतिपाराविषयी तळमळ आणि समाजाच्या जीवनाला आवश्यक अशा ट्रेप व मतांपे या वृत्ति निवृत्ति करण्याचा यत्न हे बुवा करितात! जग अनादि असताना ते म्हण मिथ्या, पैसा हा पुरुषार्थ असताना तोही म्हण अनर्थ, अने सांगून दुसऱ्याची स्त्री व वित्त लुबाडण्याचा पदा हे बुवा करतात! !

गेल्या दोन तीन हजार वर्षांत निवृत्तिपर तत्त्वज्ञानाचे अनेक पथ, अनेक आचार व अनेक संप्रदाय राष्ट्रांत निर्माण झाल्यामुळे या निवृत्तिपर वेदांताचा सत्स्वार झालेल्या समाजावर इतका झाला आहे की प्रपंच करणारा, प्रज्ञावान्, पौरपवान् व पैसावान् मनुष्य भूखें व बायको सोडून, मिळकतीचा त्याग करून, गुहेत धसणारा हाच काय तो शहाणा, अशी समजूत झाली आहे, जग हे दुःखमय आहे, क्षणभंगुर आहे, बायण जन्माला आलां, ही पहिली चूक केली व बायको करून घेतली ही दुसरी चूक केली आता या चुका निवृत्तिव्याकरिता प्रपंच सोडून 'हरि हरि' म्हणत बसले पाहिजे, अशी जी एका निवृत्तिवाद्याची विचारसरणी आहे, तीमुळे ज्ञानी हा सदा आत्मानंदात डुलत असतो, तो कोणतही कर्म करित नाही व कर्म करणे ही फार यमी प्रतीची गोष्ट आहे, अने हे संप्रदायी मानतात. ऐकत या तत्त्वज्ञानाला मुमूर्षु तत्त्वज्ञान धर्मे समजतो आणि गोता, उपनिषदे आणि वैदिक संहिता यांतील तत्त्वज्ञानाला विजिगीषु तत्त्वज्ञान असे नाव देतो

गेल्या तीन हजार वर्षांत या मुमूर्षु तत्त्वज्ञानाचे प्रवाहच जोराने वाहात आहेत कोणत्या वृत्तीने मरावे, अखेर वशी सापावी, मरताना यने समाधानाने मरावे, असा विचारच प्रामुग्नाने या संप्रदायात केला आहे. उदाहरणार्थ, भागवताचा उपक्रमच पहा भागवत ग्रंथ हा भक्तिप्रधान आहे व त्यात ईश्वराची नम्रविधा भक्ति सांगितली आहे, हे सर्वयुत आहे या मुमूर्षु तत्त्वज्ञानाचा उपक्रम पुढीलप्रमाणे आहे

उपक्रम

अत पृच्छामि ससिद्धिं योगिना परमं गुरुम् ॥

पुरुषगृहे यत्कार्यं भिर्यमाणस्य सर्वथा ॥३८॥

यच्छ्रीनृपमयो जाप्य यत्नतंव्य नृभिः प्रभो ॥

स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् ॥३९॥ स्क. १ अ. १९

उपसंहार

अनुजीनीहि मां ब्रह्मन्वाच यच्छात्म्यधोराजे ॥

भुवनकामाशयं चेतः प्रवेक्ष्य विमृशाम्यगून् ॥६॥

अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठया ॥

भवता दर्शितं क्षेमं परं भगवतः पदम् ॥७॥ स्क. १२ अ. ६

परीक्षितोंने शुभाचार्यांना प्रश्नच धरत वेग आहे की सव्या मराठ्यास टक्क्या माणसाने वाय एकाव, वाय जणाव, वाय स्मराव पन्नाचे भजन कराव ? धर्मात् या प्रश्नाचा 'ममूर्ण माणसाने देवाच नाय घेत सुता मरावे' असं उतर शुभाचार्यांनी दिले व त्याप्रमाणेच परीक्षितोंने बोलले !

आमच्या समाजामध्ये हे मुमूर्ण तत्त्वज्ञान प्रसार पावतल आहे परीक्षितोंने मराठ्यांचेच होत म्हणून धात मी काय करू ? असे त्यांना विचारले पण समाजाचा आणि राष्ट्राचा जगावपाचे असल्यामुळे हे निवृत्तीचे तत्त्वज्ञान तसे उपयोगी पडत ?

उपनिषत्कालापासून तत्त्वज्ञानाच्या पाठीस जोराने सुरवात झाली, पुढे बुद्धोत्तर काळात विविध आचार्यांनी या निवृत्तिपर तत्त्वज्ञानवृक्षाचा जलसिं तनात विपुल पुष्प व फळे लावली, मनोवृत्तीमध्ये निवृत्तीचेच सत्त्वार वाढले व शाही म्हणजे याही न करणारा, स्वस्थ घसणारा, ध्यानस्थ असणारा असे विचार पुढे आले !

पण हे मुमूर्णविचार विजिगीषु समाजाला उपयोगी नाहीत आजच्या आपल्या समाजाला गीतेत सांगितल्याप्रमाणे जनवत्साराखे व श्रीकृष्णासारखे बर्मयोगी ज्ञानीच पाहिजेत, अर्थात् हे ज्ञानी जग दुःखमय आहे, त असार आहे असे न सांगता, जगत हे आनंदमय असून त चिरकाळ टिकणारे आहे असे सांगून जगाव कसे हे शिकवितात मराठे कसे हे सांगायचास नवी, तर व शतका वृत्तीन जगावे, जीवनकळात वसे विजयी व्हावे हेंच हे ज्ञानी समाजाला शिकवितात गीतेत भगवतांनी अर्जुनाला ह्मण सांगतल आहे

तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुरमर युद्धञ्च च । गी अ ८

या जीवनयात्रेत सदैव मगडत राहा व तें करताना माझे स्मरण ठेव सारखे युद्ध कर, म्हणजे सारखी घडपड कर असे ज्ञायानी नुस्त न सांगता स्वतःच्या दर्शनाने ते दाखविले पाहिजे

आजच्या कालात जो खरोखर सत्पुरुष असेल तो आपला उद्योग सभ्य पणे व प्रामाणिकपणे करून लोकांचे अज्ञान घालवील, आळस नष्ट करील, त्याची माणुसकी वाढवील, निरक्षरांना साक्षर व साक्षरांना सुबुद्ध करील,

धत्पद्याना स्पर्श्य करील व ह सर्व त्याग, निष्ठा, अनहकार, जाणीव व आत्मसंतोष या गुणानी युक्त होऊन करील ।

बुवाशाहीपासून होणारा तिसरा अनर्थ म्हणजे भाळस, अनाचार, दीर्घत्व इ सुळचट प्रकार हा होय । सर्व काही बुवाच्या प्रसादाने मिळते ही अत्यंत चुकीची समजूत होय वास्तविक कमनिच सर्व काही मिळत पण पुत्रप्राप्ति, अर्थप्राप्ति व इतर सर्व सुखे ही केवळ महाराजाच्या वृषने होतात असे समजून हे बुवाभवत सुळचटासारखे काय पाहिजे ते कष्ट लागतात मुले होण्याकरिता शीवकूपाला प्रदक्षिणा घालणे, निवडुगामोवती फिरण, गटार-गमंत स्नान करणे इत्यादि किळसवाणे प्रकार गुरआशेमुळे करितात । क ही बुवाभवत तर अट्टल दुर्व्यसनी आणि क्षुद्र वृत्तीचे बनून सर्व ब्रह्म आहे असे नुसते बडबडून वाटेल तो अनाचार व अत्याचारहि करतात । त्याचे वर्णन विशेष न करणें बर । काही लोकानी प्रस्तुत लेखकास 'तुम्ही बुवा वा झाला नाही' असे विचारल त्या प्रश्नाचे जें उत्तर लेखकाने विलोस्कर मासिकातून दिले तेच येथें अतिसंक्षेपाने देतो

बुवागिरीत जी लफांगिरी, जी निर्लज्जपणा व जो अनाचार असतो तो मला पसत नाही आणि असल्या माणुसकीच्या हाताच्या संप्रदायात न राहता, धापली बुद्धि चालवून, समाजाची योग्य ती सेवा करीत राहावे व ती करीत असताना मिळेल त्यावर जगावे, हेच मला प्रगट वाटते

हो, पैसा व मान याचा धर्मशास्त्रदृष्ट्या यथायोग्य उपभाग घेण्या करिता गृहस्थाश्रम ही सत्त्वा आहे त्या पद्धतीने विवाह करून सत्तति निर्माण करावी, पैसा मिळवून त्याचा उपभोग घ्यावा, ह सर्व सरळ शक्य असता परमार्थात शिरून, वाममागनि या सर्वांचा उपभाग घ्यावयाचा, ह शास्त्र-दृष्ट्या व युक्तिदृष्ट्या अयोग्य होय सर्व बुवा हच करतात म्हणून मला बुवा व्हावेसे वाटत नाही

माजी समर्थ विद्यालय बुडाल्यानंतर भी अज्ञातवासात ज्या घरी होता तेथेच व कृष्णाबुवा गारडेवर याचे प्रस्थ फार होत त्या घरातील तरुण मंडळी या बुवाविपर्या काही निराळें सागत । या बुवांनी मला दीक्षा घेण्या-बद्दल अगदी गळ घातली कारण त्यांनी माझी काही मापणें ऐकिली होती व अधिवाहित, गोरगोमटा, मुसस्वत तरुण, असा निष्प यत्न घेण्याचा

त्यांना मोह झालेला होता त्यांनी मग असे सांगितले की, 'तुम्ही निरूपण करा, ज्ञानेश्वरी वाचा, त्यात मी काही तुम्हाला सांगू शकत नाही पण शिष्यपरंपरा वाढविताना तुम्ही अविवाहित असल्यामुळे जर काही बरे वाकडे शास्त्र तर मी तुम्हाला सावधून घ्यावयाला तयार आहे कारण मी त्यातलाच आहे पैसेही रगड मिळत नाही मानहि मिळत आणि सर्व काही मिळत अहो, हे श्रीमंत लोक वेढोवा असतात, माझे अमुक अमुक, श्रीमंत शिष्य आहेत. इत्यादि

उपरोक्त कृष्णाबुवा गारुडकर हे म्हण भजन करू लागले की त्याच्या अंगात बाळकृष्णाचा संचार होई ! आणि मग हा बीस पचवीस पेक्षाहि अधिक वयाचा तरुण बाळकृष्ण नेमवया गोयागोमट्या आणि पुष्टावयवी अशा स्त्रियांच अर्थात गोपीच स्तनपान करण्यास भर निरूपणामध्ये प्रवृत्त होई व श्रोतृवर्गातील स्त्रिया त्या कृष्णाला त्या वेळी स्तनपान करू देत ! तसेच हे बुवा म्हण परस्त्रीला माडीवर घऊन इन्द्रियजयाचा अभ्यास करीत असत व त्यांना त्याहि अभ्यासास साधने मिळत ! हे मला सर्वस्वी नापसंत म्हणून मी बुवा झाला नाही

जग हे मिथ्या व माया आहे अशी सारखी बडबड बरणारे काही बवा हे जलंधरा बाळजान प्रसंगी खुनी दरबडखोर माग माच्यापेक्षाहि फार वाईट कृत्ये करीत असतात अशा बुवांना कधीहि अनुताप होतच नाही हे एकूनच मी बुवा झालो नाही

एवगुणविशिष्ट अशी ही बुवाशाही असल्यामुळे बुद्धिमान् कर्तृत्ववान् महत्त्वाकांक्षी असा मनुष्य यात शिरत नाही आणि म्हणूनच वाचकहो, मी बुवा झालो नाही अनधिकार्याना साधु म्हणून मिरवण्यात शीलभ्रष्टता आहे माणुसकीचा न्हास आहे आणि परलोकदृष्ट्या नरक आहे

बुवाशाहीच्या राजवटीत जाण्यान जवळ समाजाच कल्याण होत असले त्यापेक्षा तिबड न जाण्यानेच अधिक कल्याण होणार आहे अम मग वाटत विनयत समाजात जे मनोदीवल्य आहे ते नष्ट करावयाचे असल्यास या मानसिक गुलामगिरीच्या जवळच्या म्हणून सत्त्या असतील त्या नष्ट झाल्यास गप्पचे अधिक कल्याण आहे

एकाचाला त्याच्या द्रव्याभामून, स्त्रीभामून वैनवाभामून भ्रष्ट करण ही

पातने आहेतच, परंतु सर्वांत मोठे पाप म्हणजे एखाद्याची बुद्धि भ्रष्ट करून त्याला हतप्रज्ञ करणे हे होय शिष्यांना हतप्रज्ञ केल्याशिवाय बुवाच चालत नाही व त्या पापाचा मला शिमाही म्हणूनच "मी बुवा झाला नाही"

बुवाशाहीमुळे बुद्धिहत्या होते, निवृत्तिपरता येत व अनाचार माजतो ह येथवर सांगितले धाता या बुवाबाजीचा म्हणजे बुवाच्या नादी लागण्याचा जो प्रकार आढळतो त्याचा उगम कशात आहे ह सांगून ह प्रकरण आटोपतो

बुवाबाजीचा उगम बौद्धिक गुलामगिरीत आहे

बुवाबाजीचा उगम कशात आहे हा प्रश्न शोधपूर्वक सोडविण्याजोगा आहे शिवगीसवरलेली, चिबित्सक, विचारी, डॉक्टर डॉक्टर, पंडित व शास्त्री अशी भाणसमुदाय बुवाच्या सडाल्यात कधी सापडतात आणि स्वतः सोपून गुहमाडलीच्या चरणी भ्रमरवत् मिल्दिशमयान कधी होतात हा खरोखरीच चिंत्य प्रश्न आहे एखाद्याच्या नादी जे हजारों लोक लागतात ते उगव काय? केवळ लुच्चेगिरीनेच एखादा मनुष्य असाड दुनिया पुढे चालतो काय? बाही तरी अद्भुत असल्याशिवाय अस हाण काय आहे काय? इत्यादि प्रश्नांहि विचाराने घेण्याजोगे आहेत

हिंदुस्थान दशात एवढीत धर्माचे पीक मोठे येत असे धर्मधर्म या टिकाणी उत्पन्न चालेले आहेत त्या परंपरामुळे धर्माच्या बाबतीत हिंदुस्थानात भोळेपणा अतिशय आहे देव व धर्म या विषयात स्वतः विचार करण्याची शक्य पारच थोडी आहे, बिबटुना ती नाही म्हणून तरी चालेल त्यामुळे देव व धर्म या विषयात जो कोणी बोलेल प्रवचन पारील तो थपट आहे अस समजण्याचा प्रघात आहे "मला ईश्वरी प्रेरणा होत" 'मला ईश्वर सांगतो' अशी भाषा कोणी बोलू लागला की त्या व्यक्तीबद्दल एक बिलक्षण भावना उत्पन्न होते हल्ली मुळा पुण्यळाच्या आगत केव्हा माप्ती तर केव्हा महालक्ष्मी तर केव्हा वत्साय येत अनंतो त्या वेळी पुण्यळाना ते सर्व घरच वाटते शिवलेग्नरलेले लोक चरी असले तथापि पूर्वपरंपरा भोळीभाबरी धर्म्यामुळे व मागील आनु-

वंशिक संस्कार एका पिढीत जाणें शक्य नसल्यामुळे भोळेपणा व बौद्धिक दीर्घत्व यांमुळेच ही युवावाजी वाढते असे म्हणावे लागतें.

महात्मा गांधी हे 'मला ईश्वरी प्रेरणा होते' असें गेलीं बारा चौदा वर्षें म्हणत आहेत. ही जी ईश्वरी प्रेरणा होते, ती जर सरोखरीच ईश्वरी असेल तर ती सत्य ठरली पाहिजे व जर सत्य न ठरेल तर ईश्वरी प्रेरणा होते असे म्हणणें हाहि एक युवाशाहीतील सुधारलेला प्रकार आहे. अत्यंत शुद्ध, पवित्र, उदात्त व वैराग्यसंपन्न मनुष्याचे अंतःकरण अत्यंत शुद्ध असते. त्या ठिकाणीं जी आत्मप्रेरणा होते ती सामान्य माणसाच्या प्रेरणेपेक्षा पुष्कळच मोठ्या योग्यतेची प्रेरणा असते यात शंका नाही; पण ही प्रेरणा अतिमानुष असते किंवा ईश्वरी असते असें जर कोणी म्हणेल तर आक्षेपसक्त वास जागा आहे.

ईश्वरी प्रेरणेच्या आख्यायिका या अनादि आहेत; त्या कांही आजकालच्या नाहीत. वैदिक ऋषींना ईश्वरी प्रेरणा होऊन वेद स्फुरले. महंमद पैगबरालाहि कुराणद्वारे ईश्वरी प्रेरणेनेच स्फुरले. येशु ख्रिस्ताचें बायबलहि ईश्वरी साक्षात्कारामुळेच स्फुरलेलें आहे. तात्पर्य, हीच परंपरा जितकी लांबवितां येईल तितकी लांबविली म्हणजे ईश्वरी प्रेरणेचा तुटवडा कोठेंच पडत नाही.

बायबल, चर्च व पोप इत्यादि सर्व पूर्वी ईश्वराधिष्ठितच होती. परंतु ग्रीक तत्त्ववेत्त्यांनी त्यांना धक्का दिला. कोपरनिकस, व्हूनो इत्यादिकांनी बायबल हे जगावद्दल व मनुष्यावद्दल सत्य ज्ञान देणारें एकच एक पुस्तक आहे असा जो भ्रम होता तो धालवून लोकाना सृष्टीचे पुस्तक बाचाबयास शिकविलें. पृथ्वी चौकोनी नमून ती वाटोळी आहे व तिचा जन्म होऊन कोट्यवधि वर्षे झाली, इत्यादि तत्त्वे पुढें मांडल्यावर ईश्वरी प्रेरणामूलक बायबलच्या भ्रमाचा भोपळा फुटला. कुराणाचीसुद्धां तीच स्थिति आहे. तात्पर्य, शोध, शास्त्र व तर्क ही तीक्ष्ण हत्यारें वापरूं लागल्यावर भ्रममूलक ज्या ईश्वरी प्रेरणा असतात, त्यांचा बोजवारा उडतो. याच पद्धतीनें युवाशाहीतील प्रेरणावचमत्कार यांचीहि वासलात लागते.

काय हो! अमके अमके बॅरिस्टर म्हणें उपासनी महाराजांच्यापुढे लोटांगणें घालतात, दुसरे एक मुंबईचे बॅरिस्टर म्हणें सातारच्या नापित

घोडीबुवापुढें गडबडा लोळतात, तेव्हा ह कस होते ? असे प्रश्न आम्हाला काही विचारतात त्याचे खर उत्तर हेच की, वॅरिस्टर, डॉक्टर व इतर श्रीमंत लोक याचाहि बुद्धीचा एखादा पेंच दिला असतो किंवा कधी कधी तो दिला होतो म्हणूनच हे लोक बुवाच्यापुढें गडबडा लोळतात अशा लोकांना देव, धर्म, शास्त्र व वेदात यातील तत्त्व काही माहित नसते, व केव्हा तरी वक्त्रत्वपूर्ण भाषेत यासंबंधीचे विवेचन ऐकल म्हणजे या लोकांची त्यावर लगेच श्रद्धा बसते मध्यमस्थितीतील समाजाला ज्या द्वारान देव, धर्म व वेदात यांचा परिचय होत असतो, तिकडे हे लोक वकी जात नाहीत, त्यामुळे ह कोरे वरकरोत असतात मग केव्हा तरी भयकर आपत्ति, वष्ट-साध्य राग अगर असाच आणिवानीचा प्रसंग आला की त्या वेळी अशा लोकांची चिकित्साबुद्धि डळमळत व भोळेपणा एकदम उद्भूत होतो *

अभ्यासशास्त्रात व मानसशास्त्रात सव्वाराचे प्राबल्य पार आहे सव्वार दोन तऱ्हेचे असतात चाही स्पष्ट असतात व नाही अस्पष्ट असतात कोणत्याही व्यक्तीतील सर्व सव्वार प्रगट होत नसून प्रत्येक व्यक्तीच्या ठिकाणी उद्भव न पावलेले असे सुप्त व गुप्त सव्वार असतात नास्तिक, चिकित्सक, सुधारक अशा तऱ्हेचा मनुष्य जव्हा बुवाबाज बनतो, तेव्हा असे सास समजाव की याचा श्रद्धेचा जो सव्वार आजवर उद्भवला नव्हता तो आता उद्भवला आहे धारवाटकडील एक मोठे शास्त्री गुरूचे उच्छिष्ट-प्रसादग्रहण हा एक विधि आहे असे सांगतात अशा ठिकाणी खास समजावे की, या स्त्रीबुवाच्या बुद्धीचा एक पेंच थोडा दिला होऊ लागला आहे ! एक मोठे सरदार म्हणे एवढा सरदारगृहामध्ये आले व भागवताचा उपसहार लिहिणाऱ्या ग्रंथकाराच्या साप्ताग पाया पडले हे ग्रंथकार जात्या बुवाबाजीच्या ढगातले नसल्यामुळे त्यांनी त्या सरदाराना 'आपण असे कर नये, व्यासग ठेवला म्हणजे कुणालाही लिहिता येत व बोलता येत, त्यात आश्चर्य वाटण्याजोगें व साप्ताग नमस्वार धारण्याजोगें काही नाही' अस म्हणून सरदाराची समजूत घातली ! पण एखादा सरदार अगर श्रीमंत गृहस्थ जर एखाद्या या कारास त्यान जें जें लिहिले आहे, ते अगदी अर्गी मागवून लिहिणे आहे अर्थात् तो मोठा आहे अथ सज्जेल तर समजावे की, हे गृहस्थ या वाचनात

वेडे घाहेत, आणि खरोखरीच, देव, धर्म, गुरू व वेदात या वावतीत पुण्यळ चागली माणसे अगदी वेड्यासारंगीच वागतात !

मनुष्य बुद्धिमान् आणि चिन्तित्सक असला तरी तो सर्व वावतीत तसा असतो, असे नाही कुठें तरी त्याच एखादें मर्म असे असते की, तयें तो वेडा होतो ! ब्राह्मण या नात्यान सध्या, ब्रह्मज्ञ ही न करता अगर स्वाध्याय न म्हणता केवळ गुरुचरित्राच्या दहापाच आव्या वाचून अगर हरिपाठातील चारदोन वभग म्हणून ब्रह्मवर्म संपविणारे चागले ब्राह्मण आढळतात ! अशा लोकाना कोणी तरी व काही तरी सागावयाम पाहिजे असत व त्या ना एकदा ते पत्वरत्न म्हणजे हे लोक भोळेपणान त्या आचाराच्या समर्थनार्थ फलश्रुत्याहि सांगतात गुरुचरित्रात बुद्धीला सम घात देण्याजोगें असे नाय आहे ? त्यात कवळ सकाम गुरुभक्ति आहे व्यकटेश स्तौन, धनिमहात्म्य, शिवलीलामृत हे ग्रंथ अगदी भयानीने अनुक्रमें शनिवारी व सोमवारी न चुकता वाचणारे किती तरी लोक आहेत ! या ग्रंथाच्या शब्दी अर्थवादात्मक फलश्रुत्या आहेत, त्या सग्या मानूनच हे भोळे लोक भ्रमान या ग्रंथाची पारायणे करतात व्यकटेश-स्तोत्राच्या हजार अबुत्या पाल्या व दानिमहात्म्याची अष्टोदगें पारायणे साली म्हणजे इष्ट कामना सिद्ध होतात आणि सर्व धरिष्टें टळतात अशी या विषयाच्याची समजूत असते ! चिन्तित्सक लोकाचा मुढा या गोष्टीदर विश्वास वसतो, याचे कारण बुद्धिदोर्बल्य होय ! योग्य वेळी योग्य यत्न न करता झालेल्या चुका, ग्रंथाची पारायणे व भूतताची आवर्तन करून निस्तरण्याचा यत्न करणें म्हणजे बौद्धिक दोर्बल्यच होय ! ही बौद्धिक गुलामगिरीची घृति समाजात जोवर आहे तोवर बुवावाजी चालणार व तिचे दुष्परिणाम समाजाला भोवणार !

बुवाच्या नदी लागणे व त्याचा अनुग्रह घेणें ही एक आजच्या कालातील रुढि हाऊ लागलेली आहे मनुष्याला व्यावहारिक व राजकीय मोठेपणा जसा पाहिजे तसा धार्मिक मोठेपणाही पाहिजे असतो प्रात-स्नान, नमस्कार इत्यादि आचार हे सुशिक्षित व मोठ्या अशा लोकाना अवघड वाटतात, मग सर्वात सोपा व धार्मिक म्हणवून घेण्याचा राजमार्ग म्हणजे एखाद्या महाराजाचा अनुग्रह घेणे व वरचेवर त्याच्या सहवासाचा लाभ घेणे ह होय ! हे अनुग्रहाचे वार्य तरी माठें विचारपूर्वक हाने जसेही

नाही कोणी मनुष्य आपल्या मित्राच्या भिडेमुळे अनुग्रह घेतो, तर बाही गृहस्थ आपल्या आईच्या किंवा बहिणीच्या सांगण्यावरूनच अनुग्रह घेतात । बाही जामात आपल्या सासऱ्यांना घरे वाटाव व आपणावरील धर्मभ्रष्टतेचा आरोप जावा म्हणून अनुग्रह घेतात तर बाही सासरेही आपल्या बड्या जामाताला खूप करण्यावरिता अनुग्रह घेतात ।

एखाद्या सस्येचा अध्यक्ष अगर प्रमुख मनुष्य बुवाचा अनुग्रहित असला की त्याच्या भिडेमुळे सस्येतील माणसे हळुहळू तसच वृत्तान्त वरिष्ठ अधिकाऱ्याला वाय आवडने हे नेहमी कनिष्ठ अधिकारी पाहात असतात जे जमेदवार नोकऱ्यावरिता हिट असताना त्यांना वरिष्ठाच्या या धावडीनिवडी चांगल्या अवगत असल्या तर त्याचे काम सहज हाडून जाते । किरयेक मोठ्या साहेबाच्या कचेरीतील गिरस्तेदार हे बुवाचे अनुग्रहित असल्यामुळे तथील सर्व राज ना महाराजाचा अनुग्रह घेण्याची बुद्धि होते सारास, अनुग्रह घेणे ही आजच्या काळातील एक रुढि होत आहे । दाटी करणे, टोपी यापरणे अगर बोडक अमणे, मनादात घडपाळ बाघण या जशा आजच्या रुढी आहेत, तशीच अनुग्रह घण हीहि एक रुढि आहे कोणी सस्यानिक मळणगावकर महाराजापुढे शीर नमवितात तर दुसरे मळणगावकराच प्रसन्न मानविता, कोणी सातत्याच्या घाडीबुवाच्या भागे लागतात तर कोणी नारायणबुवाचेच स्तुतिस्तोत्र गातात । यात बाही शंकाचा अंश आहे बाही बुद्धिदौर्बल्य आहे, बाही अनुकरण आहे व थोडी धार्मिक म्हणवून घण्याची इच्छाही आहे या शका नाही

अनुग्रह ही एक प्रतिष्ठित जातिगति आहे हल्ली सर्व जग अदवांजल झाले आहे तसाच धर्म हा सुद्धा घटा झाला आहे निदान पक्षात्त साहच व्हान म्हणून बाही लोक धर्माचा पसार करीत असताना मोठी घोरली, लावलचक्र दवपूजा पुष्कळ देव माडून नावकार करतो तेव्हा बुळाना वाटते की, सावकार मोठा दचमनुष्य आहे व्यापारीहि गिऱ्हाइवापुढे आपल्या धर्मनिष्ठेच प्रदर्शन करतो व त्यामुळे गिऱ्हाइवाला हा व्यापारी अगदी मर्या आहे असा भाग होतो घरातीर वर्तार पुरव, सस्यागातीर सस्यानिक, प्रत्येक पक्षाचा पुजारी हे सर्व जरूरीप्रमाणे इतक्यावर टाप पडावी म्हणून धर्माचा उपयोग करतात ।

कारण यात प्रतिष्ठित जाहिरात असते. धादपक्ष करून वरोच दक्षणे दिली, पूजेला ब्राह्मण असला, चाईसाहेबांना पुराण सांगण्याला शास्त्र असला की भगवत्ता गृहस्थांना अध्यात्मिक किंवा नास्तिक म्हणण्याचं काय विषय आहे ! कारण हे सगळे भटजी, शास्त्री, पुरोहित वगैरे त्या गृहस्थांच्या जिवंत जाहिराती असतात ! या सर्वांपेक्षा मोठे जाहिरात म्हणजे बुवाचा अनुग्रह पण ही होय विसेपतः बुवा विद्वान् व वक्ता असला व त्यांनी भर निरूपणात रावसाहेबांची स्तुति केली किंवा यथार्थ गुणवर्णन केले की सर्वां कसे आनदाने पुलकित होती ! धंदेवाईक महाराज येवढ्या व्यवहारांत फारच तरबेज असतात. प्रवचनांतर रावसाहेबांनी महाराजांची स्तुति करावी व महाराजांनी रावसाहेबांची स्तुति भर प्रवचनांत करावी असा हा एक प्रतिष्ठित, जिवंत व परस्परसहकारी जाहिरातीचा मार्ग आहे !

आमच्या यत्नाने निष्ठावंत शिष्यांच्या अंतःकरणांत काही फरक होणार नाही हे अगदी सरं-आहे ! जे एकदां प्रज्ञाहृत झाले व ज्यांनी आपली बुद्धि गहाण टाकली, त्यांच्याकरिता हा यत्न नाहीच ! हा यत्न भविष्य-कालीन तरुण पिढीकरिता आहे. भावी राष्ट्र हे तरुणांचे आहे, ते जीर्णार्थ नाही. स्वदेशी उद्योगधंदे बाढवून परदेशी गेलेली संपत्ति परत आणिताने आली त्यापि अधिक जाणान्या संपत्तीच्या प्रवाहाला मात्र प्रतिबंध करता येतो ! स्वदेशीचं महत्त्व राष्ट्र या दृष्टीने जसे पुढील पिढीकरिता आहे, तसेच या यत्नाचं महत्त्व पुढील पिढीकरिताच आहे. म्हणून भवभूतीने म्हटल्या-प्रमाणे 'तान्प्रति नैष यत्नः' त्यांच्याकरिता हा यत्न नाही हे उघड आहे. सांधीच्या रोगाने, प्लेगाने व महामारीने पुष्कळ लोक मरतात ! ते मेलेले लोक पुन्हा जिवंत होत नाहीत. त्यापि जिवंत राहणाऱ्याकरिता जसे प्रतिबंधक उपाय करणे प्राप्त असते तसाच हाही विषय आहे. बुवांची संस्थाने, त्यांचे ऐवजारांम, त्यांचे भक्तगण यांत आज एकदम फरक दिसणार नाही ; क्वचित् क्रियेला प्रतिक्रिया होईल परंतु असे असणे हे घरे का वाईट याची चर्चा व चिकित्सा होऊ लागली म्हणजे जे दृष्ट ते आपोआप घडते.

पाश्चात्य राष्ट्रांत सुखा हे बुवासाहीचं सूत्र आहे व ते लोखंडी चमत्कार, हस्तसामुद्रिक अशा नादांत असतात असे म्हणतात. शकुन,

चमत्कार, चेटुक, हस्तसामुद्रिक, मयतय, जादू, गटे, दारे इत्यादि कल्पनावर उभारलेला धर्म हा मिथ्या धर्मच होय ! हा मिथ्याचार जगात कोठेही असला तरी तो समर्थनीय नाही. पाश्चात्य देशातील लोक बुवावाज होऊ लागले आहेत, आणि आपल्याकडील बाही युवा परदेशात जाऊन प्रस्थ माजवू लागले आहेत. दसतच आहे. कदाचित् काही दिवसांनी परदेशात डॉक्टर, इंजिनीअर, प्रोफेसर याप्रमाणे परदेशातून आलेल्या बुवाची घाजारात किंमतही जास्त वाढेल ! पण असं चालेल तरी त अयोग्यच समजले पाहिजे. युरोपियन व अमेरिकन लोक हे आधिभौतिक शास्त्रापत्नी-बडे काही अव्यात्म आहे की काय व त असल्यास त्याचा मार्ग हिंदुस्थानातून काही कळल की काय, असा शोधात कदाचित् असतील, जिज्ञासूच्या दृष्टीने हे योग्यहि आहे, पण बाहीची जिज्ञासा, बाहीचा भोळेपणा, काहीचा धूर्तपणा यामुळे जर तिकडे बुवाशाही माजत असल तर त्याचही भय पत्तन हाऊ लागू आहे अस खास समजावे.

बुवाचे खरे वळ बोवाभोवतालच्या लोकांना माहित असत कारण भावतालचे लोक 'बुवा निर्मति' असतात आणि त्या लोकात जाऊन राहिल म्हणजे बुवाच सर्वे 'इगित कळत बुवा व महाराज हे प्रस्थापित व्हावे म्हणून व लोकात चांगली प्रतिष्ठा राहावी म्हणून अनेक कल्पना काढतात. महाराजाचे तीन त्रिकाळेचे फोटो काढून महाराज प्रत्येक वेळी वसे विनयाने दिसतात अस सांगणारे फिरते दलाल असतात, तर काहीना स्वतःचे चमत्कार वर्णन करण्याकरिताच गावोगाव पाठवितात. प्रतिष्ठित लोकांबडे एकादा पेशनर, इंजिनीअर, मुन्सफ, डाक्टर असा जातो व महाराजाचे गुणवर्णन करून माठमोठ्या लोकांना भुरळ घालतो. सुशिक्षित समाजाला आकर्षण करण्याकरिता भोड घालून महाराजाची चरित्रेहि लिहिली जातात असाच तऱ्हेचे एका महाराजाच चरित्रहि एका मोठ्या पत्राच्या भिडस्त संपादकाने लिहिले आहे.

तात्पर्य, बुवावाजीचे मूळ बुद्धिदोर्वल्यात आहे, परंपरागत भोळेपणात आहे आणि विचारशक्तीच्या हातात आहे. अज्ञानध्वसनाचे कार्य जितक क्षपाटचान होईल व अचुक कार्यकारणपरंपरा शोधण्याची सवय जितकी समाजास लागेल तितक्या अशा भोळी आपोआप बंद पडतील.

परमार्थाविषयीच्या खऱ्या कल्पना लोकांना नाहीत, वेदांतातील कर्म, ईश्वर, कर्मफल, पुनर्जन्म इत्यादि सिद्धान्त तर्काला बरेचसे पटणारे आहेत, त्यांना या बुवाबाजीचा विलकुल संवध नाही हे सर्व लोकांना माहित नसल्यामुळे परमार्थ हा एक पोटाचा घडा झाला आहे.

मनुष्यस्वभाव असा आहे की, प्रत्येकाला स्वतःच्या वास्तविक किमतीपेक्षा अधिक मोठेपणा आवडतो. साधकावस्थेतील अभ्यासी साधकाला सुद्धा महाराज, सर्वज्ञ वगैरे लोकानी म्हणले की त्याला बर घाटत जर्नेस्तुति भधुर लागू लागली की खरा साधक त्या उपाधीतून मोकळा होतो व लुच्चा साधक मूर्ख लोक नादी लागत आहेत असे पाहून आपलच स्तोम अधिकाधिक माजवितो लोक आपल्या नादी लागतात, आपल्या शब्दावर झुजतात, अस साधकाला वाटू लागले की तो एकदम महाराज या सदरामध्ये सरकतो हरिदास-पुराणिकातून या पद्धतीने जस महाराज होतात, तसच की ए झालेले, सत ब्राह्मणाचा अभ्यास केलेले माहित्यभक्तही 'महाराज' होऊ घातलेले आहेत.

सहाय्याने बुवाच्या नादी लागू नये हाच उत्तम मार्ग. एकदा महाराजाला बुद्धीचा पच ढिला आहे असे दिसले, की महाराज लगेच पगडा बसवितो सारंगशास्त्रातील प्रवृत्ति ही पुरुषाने तिजकडे पाहताच जसा संस्कृतीचा पिगा घालत, किंवा विडविड्या जोगी हा जसा वाईसाय आपले वक्तव्य आस्थेन ऐकतात अस पाहून पुराण लाववितो, तसच हे महाराजहि करतात.

या बुवाशाहीचे अन्तर्ध कोठवर वणावे ? या बुवाशाहीन अत्युत्पट्ट अशा आपल्या तत्त्वज्ञानाची आणि परमार्थाची विटवना चालविली आहे त्या चटवनेचे स्वरूप चिळस यादी म्हणून पुढच्या प्रकरणात सांगणे भाग आहे.

प्रकरण १४ वें. : :

ब्रह्मविद्येची विटंबना

आज संस्कृतीच्या परंपरेमध्ये ब्रह्मविद्या ही सर्वश्रेष्ठ विद्या समजली जाते. पारमार्थिक दृष्ट्या ही विद्या म्हणजे माताच होय. माते-विषयी अवज्ञा जशी त्याज्य तशीच कामनाहि त्याज्य होय. परंतु या भरत संडांत काहीं अडाण्यांनी या मातेची अवज्ञा केली असून ते सत्त्वज्ञानाविषयी उदासीन आहेत. याच्या उलट काहीं लुच्च्यांनी या मातेविषयी कामना घेऊन घंघाच्या रपानें तिजवर जगण्याचा उद्योग सुरू करून तिची विटंबना खाल-विली आहे. या जगांत सर्वश्रेष्ठ जर कोणते ज्ञान असेल तर ते ब्रह्मज्ञान होय. ब्रह्मज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान होय. सर्वांना शरीर काय आहे हें दिसतें व स्थूल शरीरापलीकडे सूक्ष्म शरीराणि सूक्ष्म शरीरातील मन व बुद्धि हें सत्त्वं काय आहेत यांचें सामान्य ज्ञानहि असतें. मनाचा व बुद्धीचा यथार्थ अभ्यास व त्यांच्या सामर्थ्याचे आकलन हें तरी किती माणसांना असू शकतें याचा विचार केल्यास मन व बुद्धि यांच्या पलोकडे असणारें जें आत्म-सत्त्व त्यांचें ज्ञान करून घेण्याची पानता प्रत्येकात असेल अशी कल्पनाहि फेरवत नाही. कारण इतर ज्ञानाप्रमाणें आत्मज्ञानाचा विषय नाही. इतर ज्ञाने ही इंद्रियांनी होतात तर हें ज्ञान अतींद्रिय आहे. इतर ज्ञानाला वृत्ति ही अंतर्मुख करावी लागत नाही, पण आत्मज्ञान हे बहिर्मुख वृत्तीनें मूर्च्छाच राख्य नाही. इंद्रियें हीं नेहमी बाहेर पाहतात, पण आत्मज्ञानापें त्यांना आंत म्हणजे त्यांच्या स्वतःच्या उगमाकडे पाहावयास लावावयाचें असतें. अशी स्थिति अमनांना आज पाहावें तो मुलगी कोणो देव नाही म्हणून ब्रह्मचारी, कनडोही मिळवण्याची धुकल नाही (उद्योग करून) म्हणून अत्यंत विरागी आणि बुद्धि कुठेही प्रविष्ट होत नाही म्हणून महंती; अशा अनधिकार्यांनीं खरें सत्पुरुषत्व व ज्ञानातील थोष्ठपणा हा भ्रष्ट करून सोडला आहे. हिंदुत्वानांत

देवी संपत्ति व निरामनोद्धारिता ही वाहा वमी नाही पण तिच्या जें अमागल्प आण आहे त या बुवा वैरागी आणि महाराज याच्या पराक्रमाच फळ आहे

आत्मविद्या ही थप्ट होय यात शका नाही परंतु ती थप्ट कोणाचा? तिचा अधिकार कोणाचा? याचा विचार करावयास नवी वाय? दूय उत्तम पौष्टिक व वीयवर ह सवयेंव खर असत, तरी जो दूय पिळून त पचवी त्यालाच त गुणकारक आहे ना? पचवान चांगल पेढाहि मोठा पौष्टिक पण तो ज्या मुलाच्या चारंगस व टप्प्यात यतो त्याच्या ताडात घातल्याचा नसतो! ज्याचा सायासान स्तनपानहि करिता यत नाही त्याच्या ताडात जिऊवी व पढ वावत तर त अभव व्याकूळच होईन! अधिकारभदान शिक्षण दिव जात व अधिकारभदानच वैद्य व डाक्टर औषधयोजना करितात 'सवयी सानामुखी' थसे जर वैद्य वरू लागत तर अतिसार हगवण इत्यादि विकार ज्य ना आहेत त्यांना मत्सुपथासच जाव लागत

अधिकारभदान इतर सर्व कार्ये जशी चांगतात त्याचप्रमाण ब्रह्म ज्ञानाचहि आहे ब्रह्मज्ञान ह सामान्य-मध्यमसाध्य-विषयच होऊ शकत नाही ज्याने पुण्याय साधते, जगातील सर्व लौकिक आवाधा तृप्त करून घाल्या व भोगल्या तोच मनुष्य जगापरीवड काय आहे याचा शोध घण्यास प्रवृत्त होतो हाच सूक्ष्म बुद्धिवान साक्षी व विरक्त मनुष्य ब्रह्मज्ञानाचा अधिकारी होय याचाच साधनचतुष्टयसंपन्न अस म्हणतात नित्य व अनित्य याचा विवेक या जगात व परलोकात विषय सुखाची अहं चिंतन, दम शिक्षा सतोष शांति व सरतत्व इत्यादि पट साधनाची संपन्नता आणि क्षरीर व मन याच्या बधपाशातून मुक्त होण्याची उत्कटता इतक्या साधनानी जो संपन्न असेल तोच या विद्येचा अधिकारी समजावा यरा गव्हाराचे यथे काम नाही ह मुद्दाम ध्यानात ठविले पाहिजे

हा अधिकार व ही योग्यता लक्षात न घेता हिंदुस्थानात असा चमत्कार होत आहे की जो उठतो तो ब्रह्मज्ञान बोळू लागतो ब्रह्म-विद्येच्या नादी लागणाऱ्या धार्मिक व आचारसंपन्न समजतात व जो ते ज्ञान बोळतो त्याला सिद्ध पुरुष समजतात! ज्यांना विद्या बला शास्त्र,

व्यवहार याचा संपर्क नाही, साक्षरता नाही, सुबुद्धता व सुसंस्कृतता नाहीच नाही, अशा माणसाना ब्रह्मविद्येचे पाठ दिले जातात, व जग 'असार' आहे असे शिकविले जाते ज्यांना मनुष्य वशाला म्हणतात हे बळत नाही, माणुसकीमध्ये येणते गुण येतात याची माहितीहि नसते आणि ज्यांना मानवी हक्क, मानवी जीवित, मानवी समाजसंस्था याची वरपनाहि नसते अशा माणसाना 'जग मिथ्या' आहे असे सांगणे हा अन्याय नव्हे काय ? पण हा अन्याय ऊर्फ अघर्म हिंदुस्थानात राजरोस चालू आहे त्याला प्रतिबंध नाही, नियंत्रण नाही, इतकेच नव्हे तर या ब्रह्मविद्येच्या नावाखाली बुवासाही करून जे लाखो लोक समाजावर अगदी फुकट जगत आहेत व पाटेला होत नाहीत तेही कृष्ण करीत आहेत, त्यांनाहि कोणी विचारित नाही, व पुशीतहि नाही.

मनुष्याला मरण हे काय आहे ह जरी कळले त्यापि ते मरण स्वरित का येते हे बळत नाही 'किं मरण मूर्खत्व' मूर्खपणा, अज्ञान, अशाणीपणा, प्रमाद, चुका करणे हव मरण होय अर्थात् यामुळे माणसे जितकी स्वरित गरत आहेत तितकी सायीने व प्लेगनेहि मरत नाहीत हिंदुस्थानात मूर्खपणाने, चुकीच्या मार्गाने जाणारी दैत्यप्रजाव फार आहे समर्थ म्हणतात की, " चुकणे दैत्य जाणजे " आणि अशा चुकांचे आगर म्हणजे ब्रह्मज्ञानाच्या भ्रमातील हिंदुसमाज हे होय.

आजच्या या विसाव्या शतकात म्हणजे शास्त्रीय व प्रयोगसिद्ध अशा युगात समाजाने शास्त्र, शोध, शिस्त व सघटना यांचाच अवलंब करावयास पाहिजे तरच हे अज्ञान नष्ट होण्याची आशा आहे.

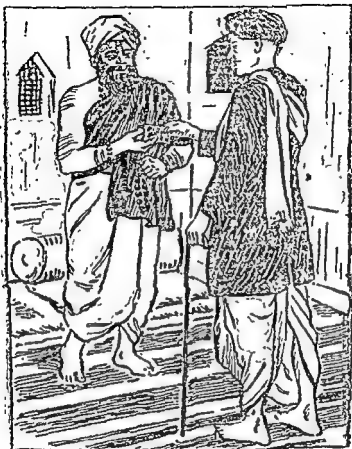
हिंदुस्थानातील नोकरसाही नष्ट व्हावी व लोकसाही स्थापन व्हावी असा प्रयत्न चालू आहे लोकांच्या पैशावर पोसलेली नोकरसाही हत्ती लोकांना मुळीच जबाबदार नाही म्हणून लोकांच्या हिनाहिताची तिला मुळीच पर्वा नाही नोकरसाहीची घेडी लोकांच्या हाती बघी येईल, आणि ही बुवासाही तरी लोकांना बघी जबाबदार होणार हा मोठा प्रश्न आहे नोकरसाहीप्रमाणे बुवासाहीनेहि साम्राज्य गुलाम बनविले आहे व हुनप्रस केने आहे बुवासाहीने आमची बुद्धि पारच अष्टविक्री आहे असे नाट्यानेदाने म्हणावे लागते बुवा म्हणून एकदा जाहिरान पडवली रे पडवली

कीं मग त्यापुढें कांही बोलावयाचें नाही, विचार करावयाचा नाही, फार काय पण प्रश्नहि करावयाचा नाही अमाच दंडक पडलेला आहे. बुवा-साहेब म्हणजे महाराज, बुवा म्हणजे सत व सत्पुरुष, ते म्हणतील ते वेदवाक्य व करतील ती आज्ञा शिरसा प्रमाण ! बशीच समजूत सासर, निरक्षर, सुधारक व शास्त्री याचीहि आहे. साधुमहाराज म्हणजे आहे तरी काय ? त्याची विद्या, तप, अधिकार, दानत याची चौकशी कुणीहि करीत नाहीत. तर केवळ एकाने गुरुपदेश घेतला कीं दुसऱ्याने घ्यावयाचा व दुसऱ्याने घेतला कीं तिसऱ्याने त्याचा किता गिरवावयाचा असा अंधपरंपराऱ्याय हिंदुस्थानात चालू आहे.

राष्ट्रांत आज बेकारी चाढली आहे, द्रव्य नाही, उद्योग नाही व अन्नाची पंचाईत पडली आहे असें म्हणणारे म्हणोत; परंतु या बुवा-शाहीकडे पाहिलें तर त्यांची चंदी मयेच्छ चालली असून त्यांच्या चैनीत कांहीं कमी नाही असेंच प्रत्ययास येतें. बुवांना गुरुदक्षिणा मिळते, शिष्य-शिष्यिणी त्यांच्या सेवेस तत्पर असतात.

बुवा मठांच्या इमारती मोठ्या टोलेजत उठवितात. बुवांच्या मिळकतीहि मोठ्या असतात. सावकारीचा धंदा महाराज करीत असतात, आणि भोळ्या शिष्यांच्या ठेवी संभाळतात ! अंगाला केशराची उडी, जटांना कामि-निया तैलें, नैसावयास उची रेशमी भगवी वस्त्रें व खावयास शिरा, पुरी, घृतकुल्या व मसुकुल्या; थरा यांचा अगदी साधा व वैराग्यदर्शक थाट असतो. हिंदुस्थानात असले फुकटसाळ व चैनीने राहणारे रंगेल साधु कांही कमी नाहीत, त्यांची संख्या बरीच आहे.

श्री. प. प. केवलानंद स्वामीमहाराज (पं. नारायणशास्त्री मराठे) हे ब्रह्मनारायणास गेले होते. येतां जातां त्यांनीं उत्तरेकडील बुवा, गोसावी, महंत, साधु, संन्यासी इत्यादींमध्ये समाविष्ट होऊन जो अनुभव घेतला तो येथें देण्याजोगा आहे. उत्तर हिंदुस्थानामध्ये बुवाजीचें प्रस्थ या भागापेक्षां पारच अधिक आहे. काळा कबळीवाले यांनीं जी अन्नछत्रें व ज्या घर्मसाळां वांघल्या आहेत, त्यांचा पूर्ण उपभोग उत्तरेकडील हे साधुच घेत असतात. हरिद्वार व हृषीकेशापामून गंगेच्या कांठावर साधूंचे वायम लागतात. त्यात काहीं संन्यासी, कांही वैरागी तर कांहीं प्रापंचिकमुद्रां असतात. विद्या,

भोळ्या शिष्यांनीं आणून दिलेल्या ठेवी महाराज संभाळतात
व पुढें ते त्या आत्मसात करितात. (पृ. १४४)

विचार, विवेक, चातुर्ष यांचे व बुवाजीचे बहुतेक बॉकडेंच असतें. ना विद्या
ना विवेक, ना कला ना चातुर्य, अशाच माणसें या बुवापयांत शिरतात
कांहीं न करतां फक्त बुवाच्या बेपावर जगणें हेच त्यांनीं इतिवर्तव्य वाटते.
आलेल्या यात्रेगस्तींनीं धार्मिक भारमेनें यांना रंदन करवें, कांहीं खावें व
जापला परामर्श घ्यावा अशी ह्यांची इच्छा असते व तसें न झाल्याम

यांची साधुवृत्ति क्षणांत भावळून यात्रेकरूवर शिष्याशापांचा वर्षाव होण्यास मुळीच वेळ लागत नाही. दुसरा उद्योग न करतां केवळ 'जय गंगाजी', 'जय यमुनाजी', 'जय राम', 'जय गोपाळ' अशा घोषावर जगण्याचा आपला ह्मक आहे; फार काय पण आपण असे करतो म्हणजे मोठे शतकृत्य करतो अशीच यांची समजूत असते. गांजा, चिलीम, धुमो, शेकोटी, गहूना आंदा, घी व शक्कर यांत काहीं कधी पडतां उपयोगी न ही व ह्या अवश्य गरजा नदोदित पूर्ण व्हाव्या म्हणून हे महंत लोक काय वाटेल ते छोटेंनाटें बोलतात, आपा मरितात, लोकांना फसवतात; कित्येक बुवा तर श्रीमंत अशा अर्धवटांना चांगली मोहनी पाडतात व त्यांच्याजवळचे सर्व लुबाडून घेतात.

गोसाव्यामध्ये आपसांतील आलाढ्यांची व तेथील मठपति होण्याची स्पर्धा असते. त्यानिमित्त त्या लोकांत मारामाऱ्या व खूनहि होतात. कांही बैरागी व साधु हे 'तर' दायका व मुलें या परिवारांसह परमार्थी बनलेले असतात. काहीं निमित्तानें भिक्षा मागून जणें व लोकांना आपला मोठेपणा पटविणें येवढाच उद्योग अशा लोकांना असतो. बुवा, बैरागी व संन्यासी यांच्या दर्शनास लोक आदरानें जातात व कांही अधिक श्रद्धाळू "बुवाजी कशा होना ?" असें विचारतात. बुवाजींचीं उत्तरें ठरलेलीं असतात ! कोणी गीता मागतो, कुणी माळ मागतो, कुणी खडावा मागतो तर कुणी धोगडी मागतो ! भाविकाला शक्तीप्रमाणें एकदोन आप्यांची माळ अगर काही तरी बुवाला द्यावें असें घाटें. पुढें तशी माळ बुवाजींना दिल्यानंतर ती फक्त दहा मिनिटांच्या आंत भागच्या दारानें विकली जाते. तात्पर्य, बुवाजींना दिलेल्या सर्व वस्तूचा बाजार होऊन बुवाजी सहजच चारदोन हजारांचे मालक होतात !

काशीस जा, रामेश्वर पाहा, हरिद्वाराच्या गंगेच्या घाटावर जाऊन बसा व नीट पाहा म्हणजे असें दिसेल की पुजारी, पडे, बुवा व व्यापारी यांच्यामध्ये धर्माचा, श्रद्धेचा व आस्तिक बुद्धीचा लेशही नसतो ! धार्मिक श्रद्धा ही फक्त बाहेरचे यात्रेकरू घेऊन येतात व तिच्यावर बरील लोकांचा व्यापार चालतो. तीर्थक्षेत्रांतील ते व्यापारी, बुवा व पंडे यांचे ते घडे पाहिले म्हणजे या पुण्यक्षेत्रांतील पुण्यत्व नष्ट झाले असून शहाण्यानें या पंडांत पडून नये असें

वाटत खरोतर धर्माच्या व देवाच्या मार्गात आस्वेन व जिज्ञासेने कोणीहि पडलेला नसून जे धार्मिक व देवभक्त म्हणून मिरवितात त्याचा तो एव प्रतिष्ठितपणाचा व लोकावर जगण्याचा धडाच आहे असें दिन्मू लागत सन्यासी व यति हेहि हाच धडा करतात भिक्षेच्या गोष्टी, पुढीची पक्वान्ने व न्यायास्वरूपी शालिग्रामाच्या गण्या असा त्याचा परमार्थाचा नित्य कार्यक्रम असतो 'रूपाया आणा' असे न म्हणता 'नारायण आणा', 'नारायण द्या' अस म्हणतात एवढेच हा काय सन्यास का मिथ्याचार, वा ही ब्रह्मत्वचर्चा का लोभचर्चा! "या सन्यासाग" काय म्हणावे असे अमृतराय म्हणताना ते यथार्थ आहे

हिंदु समाजाचे निरोक्षण केले व त्यातील सुबुद्ध निवृद्ध, साक्षर निरक्षर याचें अज्ञान पाहिले म्हणजे असे वाटते की काय हा धर्म व काय ह्या कल्पना? ब्रह्मज्ञानी म्हणवून घेणारे बुवा कुठे शिष्यांना पणु बनवीत आहेत तर कुठे ईश्वरभक्तीच्या नावाखाली महत् व भक्तिणी याच्या धृंगारचेष्टाचे विलास झडत आहेत, बाही लोक बुवाशाहीच्या पयात शिरत आहेत आणि गुरुकृपापुत्र गुरुप्रसाद झाला की सर्वे सुखें मिळतात असे समजत आहेत, तर शहाणे मुरते, शिथिल, सुधारक बूढ व चिकित्सवनुद्धा कोणी चमत्काराच्या मोहाने, कोणी सिद्धीच्या आसिपाने, कोणी श्रौक्षिक प्रतिष्ठेच्या इच्छेने तर कोणी मृतारपणी समाधान मिळावे या लालसेन या बुवाशाहीच्या जाळघात सापडत आहेत! बाही लोक तर वेचळ मजा य वेचळ स्वार्थाची लुच्चेगिरी यामुळेच बुवाच्या प्रभावळीत असतात हा सर्व प्रकार शहाणपणाचा आहे काय?

ब्रह्मवेत्त्याची लक्षणे जी वेदात अदातून दिली आहेत त्यातील एवहि ७ वण आजच्या या महाराजाच्या अर्गी आढळत नाही निरपक्षता, निर्भयता, मननशीलता, दयातता, समाहितता, निर्वैरता हीं व या सहेची लक्षणे साधूच्या ठिकाणी असावयास पाहिजेत पण आजच्या साधूच्या ठिकाणी देवी संपत्ति वसो पाहावयाची हरी लोकांना कळत नमन्यामुळे ते बाह्य व श्रौक्षिक ऐश्वर्यावरून बुवाचे अनुग्रम लावीत असतात व श्रेष्ठ-वनिष्ठपणा ठरवीत असतात

महाराजाच्या पश्चात् त्याच्या शिष्यगणामध्ये दहापाच लाखाचे दावे

चाईच्या तोंडात घोटा देउन पुवाने डघोले पळविले. (पृ १४८)

मिष्टान्न, हें सर्व कसे मिळेल ? प्रापंचिक स्थितीमध्ये हें शक्य असत नाही. इतर जबाबदाऱ्या व काळज्या प्रपंचामध्ये संपन्नमाणसांच्या मागेहि असतात. अर्थात् प्रापंचिक, व्यावहारिक व इतर सर्व जबाबदाऱ्या टाळून जगांतील सर्व उपभोग भोगण्याची ही एक कला आहे यांत संशय नाही.

संस्थानिक व महाराज

पुष्कळ महाराजांच्या खाजगी व सस्थानच्या अशा दुहेरी मिळकती आहेत. महाराज प्रथम देवालय बांधून त्यांतून पुढे सस्थान उत्पन्न करतात. देवाची पूजा, अर्चा, नैवेद्य व इतर जे कांही देवापुढे येईल तें सर्व महाराजांचे खाजगी असते. देवाला उत्पन्न, उत्सवाकरिता नैमणुकी व आल्या-गेल्याकरिता खर्च हा सर्व सस्थानचा होय.

व्यवस्था, देखरेख ही सर्व महाराजांचीच, अर्थात् त्याकरिताहि महाराजांना कांही तरी मिळतच असते. देवाकरिता व देवाच्या नावावर अनेक खाती बाळून मिळवावयाचे व अनेक कारणांनी तें खाजगीकडे अनेक कायें दाखवून वढते करावयाचे, असा हा मठपतीचा धंदा असतो. संस्थानिक जसें हल्ली खाजगी द्रव्यसंग्रह यादविष्यामध्ये निमग्न आहेत, तसेच महाराजहि करोत असतात. इंग्रजी राज्यात नोकरशाही, संस्थानात राजशाही व ही समाजात बुवाशाही आहे. तिहीचें ध्येय व स्वरूप एकच.

हरिदासाचा बुवा महाराज, त्यापुढें सत्पुरुष व पुढें महाराज अशी वढती कशानें मिळते ? तर ती केवळ लोकांच्या मूर्खपणानें मिळते, हरिदासांतून बुवा महाराजांच्या वर्गात प्रविष्ट झालेले पुष्कळ आहेत. पुष्कळ हरिदासांना धंदा ठाकडीक चालावा म्हणून अनुग्रहाचें यंत्रहि जवळ बाळगावें लागतें. त्यामुळे तापिक रांदणी मान्यतेनें व निश्चित अशी वसूल होत असते. अमळे हरिदास अमक्या भागांत जास्त लोकप्रिय याचा धर्म त्यांची अनुग्रहीत शिष्यपरंपरा तिकडे असते व एकदां दीदा घेतल्यावर गुरूचें वाईट आचरण पाहूनहि निंदा करण्याची सोय नसते. कारण " गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः " असा या सांप्रदायाचा सिद्धांत असतो. मित्रयाना जसें पति हें दैवत, तसें या अनुग्रहितांना गुरु हें दैवत असतें. त्यावरिच व काढण्याची सोय नसते. अर्थात् अशा मूर्ख लोकांवर बुवांनी चणट ना न करून ध्यावी ?

मी पूर्वजन्मीचा पति आहे. (पृ. १५२)

शिष्यीसमवेत अघ पतित झालेले बुवा नंतर अस म्हणतात की या घाईचा मी पूर्वजन्मीचा पति जाह पण त्या घाईचा नवरा हातात जाण घेऊन असे विचारीत नाही की, " गाढवा तू तीन नाहा दहा जमाचा पति असलास तरी हा तुझा बाप या जन्मीचा तिचा पति आहे तेव्हा तुला यपे हजार जोडे मारतो व एक म्हणतो वाचकहो, असे जोरदार पति असत तर बायका जातील तरी वसाला गुरुकड ? तेच नाही म्हणून तर हें असें होतें, रमावाई गेली म्हणून ठमावाई जात व शकरराव जातात म्हणून माधवरावहि गुह्यदेश घेव असतात रामभटजी व रामभटजी यांना काय, पूजा व अनुष्ठान मिळाली की त म्हणतात महाराज उत्तम आहा व कृष्णशास्त्री व महादयशास्त्रीही म्हणतात की " गोणता लेक धमर स्पय दक्षणा व घालजोडी अशी मभावना व रितो आहे ? तेव्हा बुवाचा माधळ फाही असला तरी आम्हास काय त्याचें ? ' "

वालुकालिग मात्रेण नष्टं मे ताम्रमाज्जनं । (पृ. १५२)

जा हे अस आधळ आहे ते कोणाच्याही मागे लागते कोणालाहि त ब्रह्मज्ञानी करित व वेड्यालाहि त सत्पुरुष बनविते जगाची ही आधळी प्रवृत्ति पाहून “ तुका म्हणे वैसे आधळे हे जन । गेले विसरत सन्या देवा ॥ ’ या वाक्याची यथार्थता पटत

कितीक सत्पुरुषांना ‘तुम्ही स्त्रियांना का उपदेश दता ?’ अस विचारल्यास त निलज्जपणे असे म्हणतात की, त्याचे नवरे त्यांना आमच्याकडे का पाठवितात ? नवऱ्यांनी आपल्या बायका व आईयापानी आपल्या अरण मुली महाराजाच्याकड अनुग्रहाय वेळी-अवेळी का पाठवाव्या हच गूढ आहे अस एव गाव आढळत नाही किंवा असा एव बुवा आढळत नाही की ज्यान स्त्रियांना अनुग्रह देताना फाही वर-वाईट केलेले नाही । ’ अश्विवाहित स्त्री-पुरुषाच सातिध्व ह परमार्थामध्ये तर फारच घातक, असे असता बुवामहाराजांच्या मठात व सस्थानात वर्चस्व मिषिणीचे दिसत असत ।।।

‘पचते तर का साळ नये, खपत तर का विकू नये आणि चालतं तर का चालवू नये ?’ हाहि एव महाराजाचा प्रश्न आहे बुवाच्यापुढे माया जातात, विधवा स्त्रिया त्यांना डगेले अपंग करतात, कित्येक त्याजवर भाळतात ।।

वृक्ष तेथे छाया । त्रस्त तेथे माया ॥ बुवा तेथे जाया । असणेची ॥

हा नैसर्गिक व्यवहार सर्वत्र आढळतो सर्वांचे हित साधत, पुष्कळांची तांडे साधु वद करितात, या स्वार्थी आशेनेच लोक बुवाच्या मागे लागतात त्यात श्रीमत, गरीब, विद्वान्, अविद्वान्, साक्षर व निरक्षर अशा बहुविध वृत्तीच्या लोकांना विविध आमिषे असताना म्हणून सर्वांचे केंद्र बुवाच सस्थान होत असते

हिंदु समाजात, देव, धर्म, परमार्थ याच्याविषयी अशास्त्रीय गल्पना इतक्या आहेत, की त्यावर लुच्चे लोक साधुपणाचे ढोंग करून फुवट जगत आहेत ईश्वर व मनुष्य याची भेट कम्पन देणारा हा गुर अगर महाराज अगर बुवा आहे अशी, शिकलेल्या माहाण्या बॅरिस्टर, डॉक्टरांचीहि समजूत असते । त्या बुवाला सरोसर दव किती बळला आहे व आपला अधिकार किती

आह याचा विचार न करता लोक आपले भराभर गुरू करतात, दीक्षा घेतात, भजनी लागतात व इतरही पाहिजे त्या गमती करतात !

परमार्थ, बुवा व ब्रह्मज्ञान म्हणजे की, काही लोक अगदी कान टववून ऐकतात. त्यात बुवा बोलत नाहीत, खात नाहीत, शिष्या देतात असे ऐकणे की, मग त्या बुवानागे अगदी झुडीच्या झुडी ! 'बुवा तीन दिवस झाडावर उपाशी बसला की चौथे दिवशी पेढ्याची ताटे, श्रीखंडाच्या घाट्या व शिन्धाच्या वेळण्या भरून पुढे येतात अजागळ लोक हे अन्न आणून देतात, पण टांगे लोक बुवांचे सिद्धिसामर्थ्य कसे आहे असे म्हणून अद्भुतपणा उत्पन्न करतात

अर्थवटपणा व धर्मभोळेपणा हा शास्त्री, पंडित, वकील, डॉक्टर अशा सर्वांत आहे शिवाय वकील, डॉक्टर वगैरना आपापल्या व्यवसायातले जरी बळत असले, तथापि वेदान्त, अध्यात्म व परमार्थ यातील सर्व काही बळत असे नाही मग केव्हा तरी असे लोक जेव्हा एखाद्या बुवाकडे जातात, तेव्हा त्याच्या भाषेची व माहितीची भुरळ त्यांच्यावर पडते व ते त्याच्या नादी लागतात पुढे बोलाकुलाला केव्हा तरी गाठ पडली म्हणजे अगदी अशभवत होतात श्रीमंत व सधन माणसाना तर ते मध्यम समाजात मिसळून नसल्यामुळे कीर्तन. पुराण, प्रवचनद्वारा जे विचार सहज ऐकायमास मिळावयाचे ते त्यांना मिळत नाहीत आणि मग हे केव्हा तरी एखाद्या बुवाकडे गेले म्हणजे तेथे भारलं जातात व सांगतात की, " काय हो, तो अमका कोष्टी आहे, शिपी आहे, न्हावी आहे, काय बृहस्पती-सारखा ज्ञानेश्वरी सांगतो ! तो ज्ञानी आहे सरा ! " अशा तऱ्हेने हे लोक धुळून जातात बुवाहि अशीच सापजे पाहात असतो त्यामुळे सामान्य लोकांना तेथे काही तरी असले पाहिजे असे वाटते

व्याअर्थी इतके मोठेमोठे लोक बुवांच्या नादां लागतात त्याअर्थी तेथे 'कांहींतरी' असलेंच पाहिजे असे एक सर्वांत मोठे व ग्रामोत्पादक म्हणणे असते ! पण जे लोक नादी लागतात, ते अडाणी म्हणून लागतात, उद्योग नाही म्हणून लागतात कोणी मतलबाने, तर कोणी स्वायत्ति, तर कोणी मजेने बुवाच्या नादी लागतात त्यात काही शिवलेले, शास्त्री, पंडित, वकील, डॉक्टर, वॅरिस्टर, सॉलिसिटर असेहि बसतात पण हे सर्व धर्म-

अद्वय्या दृष्टीन नरम असतात या लोकाना यातील काही वळत नमन म्हणून त काही तरी समजतात यशाच्या मेंदूचा एक पेंच डिला असतो!

या 'काहीतरीच' पृथक्करण कल तर त्यात काहीच अज्ञान, काहीच धर्मभोळेपणा व काहीच धूर्तपणा याच मिश्रण असतें इतकच बुवाचा धूर्तपणा व बेरकीपणा बुवाभोवतालच्या टग्याची कारवाई आणि काही शिष्याचा धर्मभोळेपणा व अज्ञान यातून या काहीतरीचा उगम होतो

काही बुवा प्रथम वैराग्य दाखवून नंतर सावजनिक कार्ये काढतात घाट 'दवागई' जोर्णोद्वार, याच्या नावावर पैसे जमविता-जमविता राजगी मिळकतीहि करितात व त्यास साखसुरतपणा यादा म्हणून निकलले 'गोकहि मडळामध्ये' समाविष्ट करितात प्रथम पारमार्थिक वैराग्य नंतर 'सार्वजनिक' कार्यांची हीस आणि शवटा पक्के दिग्दर स्वार्थी यशा प्रमानच वाढलेल पुष्कळ बुवा भादळतात !!!

तरुणानो, तुम्हाला प्रपच बराबयाचा आहे ना ? कीर्ति व पैसा ही पाहिजत ना ? म्हणजे धर्म धर्म व धाम हे तीन पुरुषायच जर पाहिजत तर तुम्ही नगती उठाठव दशाला बरता ? सश्रुत पुस्तक पाहिज अमयाम त 'स' चाभाराच्या दुकानात मिळत नाही सोन पाहिज अमयास त 'न' लकणाच्या वखारीत मिळत नाही 'स'च प्रापचिवाना ज काही पाहिज त त्यांना प्रपच बरणाच्या तग्याचा सल्ला घळूनच मिळविल पाहिज 'नो' नुसत्या जटा वाढवून बसला आहे टिळटापी धारण करितो ब्रह्मज्ञानाच्या गोष्टी नुसत्या पापटासारखा बोलतो व दुस-याच्या पैशावर धाडनावा मारता जगनो अगाकट जाउन काय बर मिळणार आहे ?

राष्ट्रातील तरुणानो, तुम्ही बुवाच्या मार्गे न लागता जाधुनिक शास्त्राच्या मार्गे लागू गुरुमहाराजाच्या चमत्काराचा विचार करून जगात पंचमहाभूतातीत शास्त्रीय शक्तीनी बाय चमत्कार बाळगून धाहत ते चांगे डोळे उघडून पाहा ईश्वरभजनार्थ दिटघोपनावान दा न होना जगात ईश्वरी शक्तीच ज अनन्य प्रवाह पंचभूतामध्ये वावरत आहेत याचा बोध करण्यान देहभान विमला राक्षची गडीमासर करण्यापणा 'प्राप्त' माठमोठ मानरचे कार्याने वाडा आणि अगठघातू निघावली

गंगा न पाहता जगात ज्ञानगंगा वशी धो धो वाहान आह ती पाहा व तीमध्ये मनमुराद अवगाहन करा

परमेश्वर तुमचा उद्धार करणार नाही व युवा महाराज तर वर्षी करणारच नाही परमेश्वर म्हणतो की "उद्धरेत् आत्मनात्मानम्" स्वतः आपला उद्धार करून घेतला पाहिजे जो यत्न करतो, उद्धाराकरता धडपड करता त्यालाच ईश्वर साह्य करतो ईश्वर कर्माच फळ देतो, तो भगदी नपनिष्ठुर आहे, आपल्या पदरच तो बाही देत नाही मनुष्यान दीर्घोत्तोगाने आपला अधिपार बाढविला पाहिजे व ज पाहिजे त यत्नानच मिळविले पाहिजे ईश्वर वार्यसिद्धीच किंवा मोक्षाच गाठोड वर्षीच आपून देत नाही कारण ते त्याच्याजवळ नाही हा जेथे प्रत्यक्ष ईश्वराचा, न्याय, तेथे येता पामराची कथा काय !

कोणत्याहि व्यक्तीचा व समाजाचा जो उत्कर्ष होतो तो अचूक यत्नान होतो वार्य व कारणसयध वळत्याशिवाय विनचुक यत्न होत नाही अज्ञानान भलत्या गोष्टी करावयाच्या व त्याचे दुष्परिणाम दिमू लागून की देव, दैव, गुरु, कली याच्यावर टकावयाच हा व्ययहार सर्वस्वी दुबळभाचाच आहे मरलान आपली बुद्धि चालविली पाहिजे, कार्यकारणसमय सोधून अचूक यत्न केला पाहिजे, मग उत्कर्ष हा त्याच्या मागोमाग धावून येत असतो

उत्कर्षाचा वा अभ्युदयाचा लाभ करून घेण्याकरिता तरुणानी पंडितु-
दमन वने कराव, व आजच्या परिस्थितीस अनुसरून ईश्वरप्राप्तीचा कोणता राजमार्ग सोळाळावा ह पुढील दोन प्रकरणात सांगतो

प्रकरण १५ वें. : :

रिपुदमन का रिपुत्याग ?

अजवर पुष्कळ वेळा कीर्तनांमध्ये व पुराणामध्ये पडिपूचा त्याग केला पाहिजे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद व मत्सर हे पडिपु सोडल्याशिवाय परमार्थ साधत नाही, हे पडिपु जोंवर आहेत तोंवर मनुष्याचा अध पात होतच असतो, अशा प्रकारचा विषय ऐकला असेलच. फार काय पण भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा कामक्रोधादिरिपूंना 'नरक-द्वारे', म्हटलें असून त्यांचा त्याग करावा असें भगवंतांनीं अर्जुनाला सांगितलेलें आहे.

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥ अ. १६-२१

प्रस्तुत प्रकरणामध्ये या रिपूंचा त्याग करावा का त्यांचें दमन करावें, याचा विचार कर्तव्य आहे. बरील श्लोकात " एतत्त्रयं त्यजेत् " असा पाठ आहे तो " एतत्त्रयं जयेत् " असा असावा का काय असा प्रश्न आहे.

प्रथमतः असा विचार करूं की हें शरीर कोणकोणत्या घटका द्रव्यांनी बनलेलें आहे ? शरीरामध्ये पंचभ्रह्मभूतें आहेत. अहंकार आहे, बुद्धि आहे, इंद्रियें आहेत, मन आहे, विषय आहेत. त्याचप्रमाणें इच्छा, द्वेष, सुख-दुःख, संघात, चेतना, धृति इत्यादि सर्व आहेत. शरीर जोपर्यंत आहे तोंवर हीं सर्व असणार हे सिद्ध आहे. अग्नीतील दाहकत्व, जलांतील नीतत्व, पृथ्वीतील गंधत्व हीं जशी त्यांना सोडून असणें शक्य नाही, त्याच-प्रमाणें इच्छा, द्वेषादि विकार शरीराला सोडून असणार नाहीत, अर्थात् त्यांचा सर्वयैव त्याग अशक्य आहे. गीतेच्या तेराव्या अध्यायांत या शरी-राला क्षेत्र म्हटलेलें आहे. त्या क्षेत्रांत छत्तीस तत्त्वे आहेत. त्या छत्तीसांपैकी

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः । अ. १३-६

इच्छेमध्ये वामाचा, व द्वेषामध्ये क्रोधाचा अतर्भाव झालेला आहे म्हणून जिवंत मनुष्य प्राण्याला याचा त्याग करणे कसे संभवेल ?

काम, क्रोध, व लोभ म्हणजे तरी काय ? काम म्हणजे इच्छा, आशा, वासना, तृष्णा असे अनेक पर्याय याविषयी सांगता येतील प्रत्येक शब्दाच्या अर्थात थोडा फार फरक आहे हेहि घरेच तथापि अमुक हवंस वाटणें म्हणजे काम व इच्छिलेली वस्तु मिळाली की तिच्या संरक्षणाचा किंवा उपभोगाचा जो विकार उत्पन्न होतो त्याला लोभ म्हणतात. इच्छिलेली वस्तु न मिळाली की ज्यायोगान ती न मिळाली त्यावद्दल द्वेष उत्पन्न होतो, इन्द्रिय व विषय याचा संयोग होताच जो इच्छा उत्पन्न होत निला काम म्हणतात व त्या इच्छेची पूर्ति न झाल्यास तेथें द्वेष सतवाल उभा राहता.

आणि इच्छिल्लिया सांगडें । इन्द्रिय आमिप न जोडे

ऐसा जो डाय पडे । तोचि द्वेष ॥ — शा न १३-१२६

याप्रमाणे काम, क्रोध व लोभ या शब्दांचे अर्थ आहेत मोह, मद व मत्सर यांचे अर्थ तर स्पष्टच आहेत प्रथम पक्षिपूचा त्याग व्यावहारिक माणसाना करावा काय ? करणे शक्य आहे काय ? हं पाहू !

समजा, आपण एखाद्या गावी आहोत तेथ काही आपले शत्रू आहेत, त्या शत्रूंचा त्याग गावात राहून करता येईल काय ? त्याच्याशी फार झाले तर असहकारिता करता येईल, पण तीहि सर्वस्वी शक्य नाही दरराज उठून त्याचे तोड पाहण्याचा प्रसंग येणारच अशा वेळी त्याचा त्याग करण्यापेक्षा त्याचे दमन करून त्यांना भळ करणे हेच व्यवहार्य नाही काय ? कोणत्याहि समाजामध्ये गुन्हेगार लोक असतातच, त्या गुन्हेगारांचा त्याग सर्वस्वी करता येतच नाही गुन्हेगार भाणस ही वानराप्रमाणें पकडून जरा लाव नेऊन सोडली तरी ती गुन्हा येणारच म्हणून कोणतही सरकार अशा लोकांचे दमनच करिते गुन्हा केला की सयम वारावासाची शिक्षा देणे, कारागृहात त्या लोकांवरून अनेक कष्टाची कामे करून घेणें व त्यांना गरीब करणे हीच रीति सरकार स्वीकारते नाही रिपूचे दमन जम दडानें होते तसच काहींचे शब्दानें, शिक्षणाने व सामानें होतें हेहि येथें लक्षात ठेविले पाहिजे !

समजा, घरामध्ये खोडकर, घातू व उच्छृंखल मुले आहेत त्यांना

त्याग करावयाचा म्हणजे त्यांना घरांतून हाकलून द्यावयाचं की काय ? नाही, तें शक्यच नाही ! मग त्याचा सर्वेव्यापणा सहन करावयाचा काय ? तर तसेही नाही. केव्हा चोपून, केव्हा धाक दाखवून केव्हा समजूतीने मुक्त वाप म्मुलाना ताळ्याबादर आणण्याचा अखंड यत्न करीत असतो. तसाच यत्न या पट्टिपूच्या वावतीत केला पाहिजे. छोडकर, वात्य मुलं कांही झालं तरी ती आपलीच आहेत. त्यांना एकसारखं मारणे किंवा दुरुत्तरे बोलणें हे शक्य नाहीत थं इष्टहिनाही. कामक्रोधादि रिपु हे आपल्या शरीरातीलच आहेत, शरीराबरोबरचेच आहेत, त्यांची मगरमिठी सुटणें शक्य नाही, अतएव त्यांना हळुहळू गरीब करून उपयुक्त केलें पाहिजे. श्री तुकाराम एके ठिकाणी म्हणतातः—

कामक्रोध बंदीपाणी । तुका म्हणे दिले दोग्ही ॥

इंद्रियांचे धणी । आम्ही झालों गोसायी ।

तसेंचः—

कामक्रोधा न सुटे निठी । गिन्हें तरी बेढी रावकिती ॥

म्हणजे कामक्रोधांची मिठी सुटत नाही पण त्यांना गरीब केल्यावर बेढीच्या बैलाप्रमाणें त्यांना राववतां येते ! जोंवर इंद्रियें आहेत तोंवर इंद्रियांचे अर्थ म्हणजे विषय हे आहेतच. इंद्रियें ही विषयाकडे पांज घेणारच. विषयप्राप्तीत प्रेम व अप्राप्तीत द्वेष हेंहि ठरलेलेंच आहे. पण मनुष्यानें विचारून व विनंवन वागून त्यांच्या आधीन होतां कामा नये असेच गोतेचें सांगणें आहे

इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

तथोक्तं वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ गी. अ ३-३४

जरा दूरदृष्टीनें विचार केल्यास असे आढळतें की, मित्र व शत्रु हे शब्द सापेक्ष आहेत. कुणी कुणाचा मित्रही नाही व कुणी कुणाच शत्रूहि नाही. ज्या जातीचें कार्य इष्ट असेल त्याला अनुकूल तो मित्र व प्रतिकूल तो शत्रु असान मिद्वान्त निघतो. जगंत टाकाऊ असें कांहीच नाही. पण प्रत्येक पदार्थाची योजना करणारा मात्र दुर्लभ आहे. पट्टिपुमुदां टाकाऊ नव्हे पण त्यांची योजना चांगली येती. पाहिजे.

कामक्रोधादि विचार हे शस्त्रासारखे निखट आहेत व वापराच्या दागिन्यासारखे नाजूकहि आहेत शस्त्राचा उपयोग ज्याला करिता येईल त्याला ते संरक्षण देत व ज्याला तो वागता येणार नाही त्याला, तेच शस्त्र मरणहि देते. वागाने मुलाला शत्रूहन्नाकरिता तीक्ष्ण शस्त्र दिले, पण मुलाने त्याच्या धारेची पारख करण्याकरिता त प्रयत्न प्रयोगादाखल आपल्याच मनगटावर जर चालविले तर त्याचा दोष वापाकडे येईल नाय ? श्रीमताच्या स्त्रिया उन्हाळ्यामध्ये वापराचे हलके व सुवासिक दागिने जपानामध्ये वापरीत असतात, असे ऐकून एका मनुभटजींच्या सुल्लुब्ध-वाईने जर ते आणविले व दुगारसाज करून वाई चूलखंड फुकू लागली तर त्याला कोण काय करणार ? चुलीतील लाकडावरोवर वाईचे दागिने पेट घेतील व सोड भाजण्याशिवाय काही काम होणार नाही तीक्ष्ण शस्त्र काय किंवा नाजूक नर्पूरालंकार काय कोन्ही गारव नाहीत, फक्त उपयोग करून घेण्याचे सारतम्य ज्ञान पाहिजे.

येथवर कामक्रोधादि विचार शरीरसंबद्ध आहेत ते शरीराचे, घटक आहेत, शरीर अहे तावर सर्वधैर्य त्याग अदाय्य आहे, विषय पाहिला की हें विचार उद्भूत होणारच, मनुष्याने याच्या स्वाधीन न होता त्याचा योग्य उपयोग करून घेतला पाहिजे इ विवेचन झाले आता याची योजना कसली करावा व त्याचे दमन कसे करावे या विवेचनाकडे वळता.

गेली काही शतके आपल्या समाजावर निवृत्तीपर वेदांताची सारखी पुटावर पुटे चढल्यामुळे आपल्याला पड-विकाराचा योग्य उपयोग करण्याचे शिक्षणच मिळालेले नाही काम नको, इच्छा नको, राग नको, सताप नको, जगदी काही नको ! ! ! अल्पसंख्येक अजागळ्यासारखे आपल जेण झालेले आहे परंतु पुरुषार्थ व उद्योगप्राप्तीस्तव या पडविकाराचा उपयोग व्यवस्थितपणे करावा, असले विचारहि पूर्वीच्या वाङ्मयात आहेत उदा, अग्नीफडील मुक्तेश्वरी भारतातील पुढील आव्या पाह्या -

काम असावा ईश्वरभजनी । क्रोध असावा इन्द्रियदमनी ।

नीर्यप्रसाद-शेष-ग्रहणी । लाभ अपार असावा ॥

मोह असावा सज्जनार्ता । मद असावा दुर्जनार्ता ।

मत्सर मदा समारार्ता । अनावा तो अने की ? ॥

भारतातील सभापर्यायामध्ये धर्मराजाला नारदानी काही प्रश्न विचारले आहेत त्यांना “ कच्चित् ” प्रश्न असे म्हणतात त्याचे स्पातर वरताना मुक्तेस्वरानी वरील ओव्या स्वतः विचाराने लिहिल्या आहेत

जगात काम म्हणजे इच्छा असावी, का नसावी ? विषयेच्छा आहे म्हणून जगाचे सर्वधन होत आहे काम तरी कोणता असावा तर धर्माचा अविरत असा असावा गीतेत भगवान सांगतात—

धर्माऽविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ गी अ ७-११

स्वोन्नति, स्वोन्नयन, स्वधर्मपोषक असा काम म्हणजे इच्छा अवश्य असली पाहिजे मी मोठा होणार, आपले कर्तव्य उत्तम करणार, पुरुषार्थी होणार, उद्योग अविरत करणार इ इच्छा वा महत्वाकांक्षा मनुष्यामध्ये अवश्य पाहिजेत परंतु ही इच्छा जर अनावर होऊन दुसऱ्याची स्त्री, वित्त, धन व राष्ट्र यांचे हरण करण्याकडे ती प्रवृत्त होईल तर तिचे दमन कलेच पाहिजे व तिला योग्य ध्येयाकडे लाविले पाहिजे दुसऱ्याचे वाईट चितने, त्याच्या कार्यात विघ्ने आणणे, त्याला सुखादण्याचा यत्न करणे असला जो काम आहे तो वाईट समजावा व त्याचा त्याग करावा परंतु सदाचार, सद्गुण, सद्भिरुचि, सद्गुण यांचा हव्यास अवश्य असावा स्वोन्नति म्हणजे तरी काय, तिची इच्छा म्हणजे काय हे ज्याचे त्यानेच ठरविले पाहिजे ज्या इच्छेच्या मार्गे लागल्याने उद्योग व उत्साह ही सारखी वादलील असोच ती असावी नाही तर क्षय, अव्यवहार्य व असंभाव्य इच्छेच्या मार्गे लागल्याने जन्माची वणवण व खरख संपत नाही व चित्ताला समाधान न मिळालेला स्वास्थ्य असे कधीच मिळत नाही तात्पर्य, ज्या कामाचे पर्यवसान शेवटी समाज-सेवेत व ईश्वरप्राप्तीमध्ये होईल असा कामविचार मनुष्याने सदैव वाढवावा

कामविचाराप्रमाणे क्रोधहि जगताच्या धारणपोषणास अवश्य आहे क्रोध हा प्रतिकार करणारा आहे आत्मसंरक्षणाचा अधिकार प्रत्येकास आहे आपल्यावर दुसऱ्यावडून जेव्हा अनेक प्रकारचे आघात होतात, तव्हा स्वसंरक्षणार्थ प्रतिकारपोषक क्रोध अवश्य पाहिजे शांतीने क्रोडाला जिवावे हा सन्यासधर्म आहे परंतु नोयानेच क्रोडाचा प्रतिकार करणे हा व्यवसायधर्म आहे एकसारखा राग किंवा सत्ताप उपयोगी नाही परंतु कोणी

नाही केले तरी अगदी माडपणाची शांति हो उपयोगी नाही मुक्तेस्वर म्हणतात—

व्यवहारी शांति नये कामा । परमार्थी क्रोध नाशी धर्मा ॥

महाभारतातील वनपर्वामध्ये क्रोध व शांति याचा विचार पार नाभिकपणे केलेला आहे व शेवटी सिद्धांत पुढीलप्रमाणे सांगितला आहे

न श्रेयः सततं तेज न नित्यं श्रेयसी क्षमा ।

तेज म्हणजे क्रोध हा नेहमी श्रेयस्कर नाही तशीच क्षमाहि सदैव श्रेयस्कर नाही अति थड मनुष्याची वायवो उपटण्याचा गहन दुष्ट करीत असतात (अथास्य दारान् इच्छन्ति) हा प्रत्यक्ष अनुभव आहे पाहव बनवासाला गेले पण त्यामध्ये भीम व द्रौपदी यांचीच अतःवरणे क्रोधाने जळत होती दुष्ट दुर्योधनाशी घमनि जे शांत वर्तन केले ते त्यांना मुळीच खपले नाही वदि मोरोपत यानी या सवादावर सुंदर व्याख्या केव्या आहेत द्रौपदी म्हणते—

सर्वत्र क्रोध जसा तैशी सर्वत्र न क्षमा साजे ।

ते वैसे न वधाये तोडिति परपातदक्ष माता जे ॥

मेऊ घा कोप मनी एकियडे सप्रति क्षमा राहो ॥

क्रोध असावा समयी केवळ वश चित्त न क्षमेला हो ॥

भीम म्हणतो—नू क्षत्रिय आहेस हे विसरलास । ।

काय म्हणो तुज व्यापा । द्राह्मण वृत्तीस वाय अनुसरसी ॥

भगवा परी न वस वनीं म्हण गा व्यापा मनुष्यदेवा हू ।

दे वाहूस यश रणी खळखळ खळ खतपूर दे वाहू ॥

द्राह्मण वृत्तीचा स्वीकार करून भिराऱ्यासारखे वनात राहण्यात वाय अर्थ आहे ? या वाहूना यश दे त्याचेकडून खताचे पूर खळखळ वाहू देत दुष्टानी जर राज्य घेतले, स्त्री पळविली तर ती शांतीने परत मिळत नसतात त्वेष, सताप, चीड याच वृत्ति तेव्हा पाहिजेत घमनि भीमाला त्या वेळी जरी शांतीचा उपदेश केला तथापि शेवटी भारतीय मुद्ध अपरिहार्यच ठरले । । ।

भीम व द्रौपदी यांना धर्माशी जे सभाषण केले त्यावरून व पुढे कुत्तीने वेळोवेळी जे प्रोत्साहन दिले त्यावरूनहि क्षमाभातीप्रमाणे वाम -

क्रोध या विकारांची आवश्यकता आहे असे ठरले. फक्त तारतम्याने योग्य वेळी योग्य स्थळी उपयोग केला पाहिजे. समजा एक डॉक्टर मोठा तज्ञ आहे, त्याची रुग्णालय व नुरुगावर नेमणूक झालेली आहे. हा जर अति रागीट असेल तर रोग्याची सेवा त्याच्याकडून नोट होणार नाही व अतिशय थड असेल तर कारागृहांतील कडक शिस्तीचे काम त्याकडून होणार नाही. तुंगात गेल्यावर त्याने नाकराचा अवतारच धारण केला पाहिजे व रुग्णालयांत गेल्यावर पालनकर्त्या विष्णूची शक्ति धारण केली पाहिजे."

तुकारामासारखे संत सुद्धा म्हणतात की 'तुका ह्याने रागा। संत शिवां नैदितो आंगा' म्हणजे संत हे क्रोधाचा स्पर्शहि होऊं देत नाहीत. पण हेच तुकाराम दुसरीकडे असे म्हणतात की 'न यावा तो कैसा राग। खोटें मग देखोनी!' ॥ म्हणजे असत्य, अन्याय्य व बीड वागण्याजोगें एसादे कृत्य आपल्या डोळ्यासमोर घडल्यास राग आलाच पाहिजे व ते कृत्य करणारास शासन झालेच पाहिजे! संत झाले म्हणून काय झालें? सत्य, नीति, न्याय, दया व परोपकार अशा नीतिधर्माविरुद्ध जेथें वर्तन होत असेल तेथे प्रतिकार केला पाहिजे. समजा, आपण रेल्वेच्या प्रवा-साला निघालो, तिकिटें आगाऊ पंचेवाळीस मिनिटे द्यावीत असा रेल्वेचा नियम असतांना खिडकीजवळ जाताच जर मास्तर 'अवकास आहे' म्हणून दर-ड्यावू लागला तर क्रोधानें प्रतिकार केला पाहिजे. तिकिटफलेक्टर, रेल्वेगाई यांना हिंदुस्थानांतील उताऱशी असंभयणे वागण्याची जणू संवयच जडली आहे. तिकिटफलेक्टर दार कधीहि वेळेवर उघडत नाही किंवा अर्धवट उघडून माणसामाणसांमध्यें धक्कावूनकोचा प्रसंग सदैव आणतो. तेव्हा तत्काळ त्याविरुद्ध बरिष्ठाकडे तक्रार केलीच पाहिजे. रेल्वेच्या डब्यांत वाजवी-पेक्षां जास्त माणसें कोवण्याची रेल्वेनोकरांना अगदी पिढिजात सवयच जडली आहे. आपल्या डब्यांत तशी खेंचाखेंच असेल तर आपण गार्ड व स्टेगनमास्तर यांना कळविलें पाहिजे व त्यांनी तें ऐकलें नाही तर बरहि कळविले पाहिजे. मोटारचे एजंटहि पुष्कळ वेळां उताऱना फार छळतात. ड्रायव्हर तर नेहमी नियमापेक्षां माणसे अधिक बसवीत असतो. अशा सर्व

प्रसंगी "जाऊं चा की हो ! तो मूर्ख आहे ! मला काय त्याच ! ' असे न म्हणता 'मी मनुष्य आहे ! ' 'मी उताऱू आहे ! ' 'मला स्वाभिमानाने व योग्य रीतीने प्रवास करावयाचा हय्य आहे ' हे लक्षात ठेवून क्रोधाचा आविर्भाव आणला पाहिजे व काम करून घेतलेच पाहिजे !

हिंदुस्थानातल्या लोकांना शोध येत नाही असे नाही, पण येतो तेव्हा तो वाजवीपेक्षा जास्त येतो व तोटाच्या बलाने वरोवरच निघून जातो. प्रवासात विवा बन्धन हरठिकाणी असे अपमानाचे प्रसंग येतात त्या वेळी सतपाने डोकें भडवू न देता, सतापातही धाति ठेवून झालेल्या वागळीची परिमार्जन वसे होईल इकडे लक्ष दिले पाहिजे. भाड्यात पाणी घालून ते खूप तापवले म्हणजे त्याची वाफ होते. पण खालचा जाळ जर लगेच बमी बेल्ला तर पाणी थड होण्यास जमीन लागत नाही. आमच्या रागाचा प्रकार या भाड्याप्रमाणे होतो. वाय्पयनामध्य वाफ मारली उत्पन्न होत असते व ती पुरवून पुरवून तिजवडून काम करवून घेण्यात येते, हच धोरण क्रोधाविषयी ठेवले पाहिजे. अगदी थडपणा व अगदी 'गेव' भडपण ही टाकून योग्य ठिकाणी आत्मसंरक्षणार्थ व हितार्थ रागावणे हें पाहिजेच.

रामकृष्ण परमहंसानी विवेकानंदाना सांगितलेली एक प्रसिद्ध गोष्ट आहे. तिचा सारान असा. एका थरण्यात एक मोठा भुजग होता. नगवान् नारदाची स्वारी त्या अरण्यात प्राप्त झाली असता त्या सपनि त्यांना दक्ष करण्याकरता पादस्पर्श केला. पण लगेच त्याला उपरति झाली ! तो मनुष्य वाणीने करणा भावू लागला. नारद म्हणाले, "मी येईपर्यंत कुणाला दक्ष करू नकोस " सपनि तो आज्ञा शिरसावद्य केली आणि दक्ष करणे व त्याबरोबर फूकार करण हेही सोडून दिले. सर्पाच्या फू वारामुळे व दक्षाच्या दसाच्यामुळे त्या वनात पूर्वी कोणी फिरवत नसे, पण सपनि वरील दोन्ही गोष्टी सोडल्याबरोबर गोवारी मुले त्या वनात निर्भयतेने मत्तार वरू आगली व काही तर निर्भयपणे त्याच्या जवळही गेली. काही वाजवांनी आपल्या वाळ्यांनी त्या सर्पाला छिन्नचले व दामलेहि ! एका दोघानी हे केल्यावर त्याचे अनुकरण इतरानी केले त्यामुळे सर्पाची पक्षप्राणावर येतरी नारद ऋषी पुन्हा आले व त्यांनी आपला

शिष्य आसन्न-मरण झालेला पाहून 'अरे तुला काय चाल' अस विचारत तो वनभुजग म्हणाला 'महाराज' काही चाल नाही पण आपली धावा पाळल्यामुळे मी अधमेला झाला आहे' नारद म्हणाल, 'अरे' तू अगदीच बकरी दिसतोस! तुला मी डसू नको असे म्हटलं खर! पण तुला मारावयाला कोणी आला तर फूटवारहि करू नकोस अम म्हटलं होतं काय? भुजग म्हणाला ठीक आहे तसच करता दुसरे दिवशी तित्वाप्रमाण गोयारी मुल व इतर लोक सर्पाला डिवचण्यास व दासण्यास धाडले! पण त्या भुजगाने एकदम फूटकार टाकून फणा उभारल्या धरोवर सर्वांची दाणादाण झाली सात्पर्य हच की फूटकाराप्रमाण आत्म संरक्षणाय शोधविकाराची जहरी आहे त्यातील तारतम्य सोडलं तर सर्वांप्रमाणे मरण्याचा प्रसंग येईल

योग्य ठिकाणी असं रागावलच पाहिजे तसच भलत्या ठिकाणा रागात दाबलच पाहिजे भारतीय युद्धप्रसंगी दोहो पक्षातले वीर युद्ध थाबल्यानंतर रात्री एवमकाचा परामश घेत व शांतपण गप्पागोप्पी बरात पण युद्धाचा दुदुभी गजू लागल्यानंतर सर्वांची शांतता उडून जाई व सवानी बोरधीचे स्फुरण चढू भीष्म व धर्जुन हे एकमेकासमोर युद्धाला उभे राहिले व दातओठ लाऊन एकमेकावर घासनप्रहार करू लागले भीष्माच शांतनव असं एक नाव होतं पण त्या नावातील वृत्ति युद्धाच्या ठिकाणी दिसेल काय? मोरोपंत म्हणतात —

भीष्म म्हणे नर दावा पार्थ म्हण तेवि शांतनव दावा ।

अयत्र शांत परि ते कोणीहि रणात शांत न बदावा ॥

रणागणात आलेले वीर हे अयत्र शांत असतील क्षमाशील असनाल पण रणात युद्धाला उभे राहिल्यावर शांतता राहील काय? शांततेन युद्ध होईल काय?

हिंदु समाजामध्ये शिवाशिव व विटाल याचे बड फार मोठे आहे आजच्या काळात एखादा पूर्वास्पंदय जवळून गेल्यास व चुकून स्पशहि झाल्यास 'ए! म्हारड्या!' असं म्हणून त्याजवर रागावण योग्य होईल काय? समादोपास्तव या वर्गावर रागावण आता अयोग्य नाही काय?

पुष्कळ वेळा मनुष्याच्या हातून सतापाच्या भरात वाईट गोष्टी घडतात. म्हणून राग आला तर "सहसा विदधीत न प्रियाम् ।" एकदम कोणतीहि गोष्ट करू नये असे म्हणतात ते सरे वाहे राग आला की दहा अक् मोजा अम म्हणतात, याचा अर्थहि थोडा दम धर, विचार कर वसाच आहे. कामगोधादि विचार हे मनुष्यामध्ये उपजतच आहेत, त्यांना भलतीकडे न जाऊ देता त्याचे दमन केल्याने त्याचा मिनासारखा उपयोग होता व तस न केल्यास त शत्रु होतात, हे वाचकाच्या ध्यानी येईल आता लोभ, मोहादि अवशिष्ट विचारांचा विचार करू —

तीर्थप्रसाद जेप-ग्रहणा । लोभ अपार असाचा ॥ —मुक्तेश्वर

परमेश्वराच्या तीर्थप्रसादाचा लोभ असावा, या वाक्याचा जरा व्यापक दृष्टीने विचार केल्यास विद्येचा, शीलाचा, सत्कर्माचा, व सदुद्योगाचाहि लोभ असावा हे कोणीहि मान्य करील 'लोभमूलानि पापानि' व 'अति कृष्णा न कर्तव्या' ही दोन्ही टोक रोडून सामान्य सात्त्विक लोभ व तो सात्त्विक विपभावद्वल असावयासच पाहिजे लोभ म्हणजे प्राप्त झालेल्या विषयाच्या संरक्षणाची बुद्धि ही बुद्धि असल्यावाचून ममत्व उत्पन्न होत नाही व ममत्वाशिवाय संरक्षण नाही मुलाच संगोपन, स्वर्धन हे ममत्वा-नेच होतं घाज जगारा जें सौंदर्य आलेले आहे ते ममत्वामुळेच आलेले आहे ममत्वामुळे आमक्ति उत्पन्न होते व घासवतीमुळेच मनुष्य एखाद्या ध्येयावद्दल जिवापाड मेहनत करतो तात्पर्य, संरक्षणाकरिता व स्वर्धना-करिता लोभ अत्यावश्यक असला तरी त्याचा अतिरेक झाला म्हणजे दुःखाशिवाय काही फलप्राप्ति होत नाही 'अति तेथें माती' ही म्हण प्रसिद्धच आहे

अतिलोभ कसा वाईट धसतो हे स्पष्ट बळण्याकरिता एकदोन उदाहरणे येथे देतो प्रत्येक घरोघरी सासवासुनाचे स्वध जे विघडतात त्याचे वागण बव्हत्ती सामूची अधिकारलालसा हच असते कुणालाहि आपल्या हातातील अधिकार दण्याचे जिवावर येत सामूला असे वाटते की, मून वितीहि मोठी झाली, जाणती झाली, वर्नी झाली, तरी तिने अगदी आपल्या शब्दावाहेर जाता वाधा नये सुनेला अस वाटते की, हा सनार माझा आहे, पोरेवाळे माझीच आहेत, यासर्वांचे संगोपन करण्याची

यो यथा वर्तते यस्मिन् तस्मिन्नेवं प्रवर्तयन् ।

नाऽधर्मं समवाप्नोति न चाश्रेयश्च निंदति ॥—भारत

व्यवहारांत घेरास सदाशेर किवा ठकास महाठक भेटला पाहिजे असंच आपण म्हणतो. दुर्जनाशी जर आपण सौम्यपणाने वागलो व सीजन्य दाखलें तर त्याचा दुरुपयोग होतो मोरोपत म्हणतात.—

म्हणती क्षमितां दुर्वळ न क्षमितां करिति दुर्जन प्रणति ।

दुर्जनाला क्षमा केली तर तो समर्थाला दुर्वल समजतो, व क्षमा न करता धोव दिवा तर लोटावणे घालू लागतो! पृथ्विराज चव्हाण व महंमद घोरी यांच्यामध्ये जी इतिहासप्रसिद्ध युद्धे झाली त्या वेळी पृथ्विराज हा जशास तसें न वागल्यामुळे ज्याच मृत्यु पावला! पहिल्या दोन तीन युद्धांमध्ये महंमद घोरी हा पृथ्विराजाच्या हातांत सांपडला होता. त्या वेळी त्या धूर्तानें पृथ्विराजाजवळ दयेची याचना केली व आपली मुटका कडून घेतली! पण शेवटच्या युद्धांत जेव्हां पृथ्विराजप त्याच्या ताबडीत सांपडला, तेव्हां त्यानें पृथ्विराजाची दया माग्या न करितां त्याचा (काफराचा) वध करून आपल्या कृतघ्नतेचें प्रदर्शन केलें! दुष्ट दुर्जनांनीं सरळपणानें वागल्यानें उपायापेक्षां अपायच होत असतो असा हा इतिहासाचा व व्यवहाराचाहि अनुभव आहे.

प्रत्यक्ष भगवंतांनींमुद्दां गीतेमध्ये,

ये यथा मां प्रपद्यते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

म्हणजे मला जे भक्त ज्या भावानें धरण येत असतात. त्याच भावानें मी त्यांच्याशी वागतां, किंवा अनुग्रह करतो, असें म्हटलें आहे. परमेश्वर अवतार धारण करून वेळोवेळी दुष्टदंडण व सुष्टरक्षण करीत असतो. दुष्ट दुर्जनांचीं जी अधोर कृत्यें घडलेली असतात त्यांचें फल देण्याकरितां दुष्टांना शिक्षाच करावी लागते आणि सज्जनांनीं जी सत्कृत्यें केलेली असतात त्यांचीं फलें ईश्वर सज्जनांना देवी संपत्तीच्या रूपानें देतो.* देवी-संपत्ति ही मोक्षाला साधक व आसुरी संपत्ति ही मोक्षाला बाधक असते. दुष्टांच्या वाट्यास आसुरी संपत्ति, नरक व क्षापत्रय ही येतात. आणि सज्जनांच्या वाट्यास देवी संपत्ति, स्वर्ग व सुख ही येतात.

* टीप—ईश्वरविषयक विवेचन आमच्या गीता-प्रदीपांतील ज्ञान प्रदीपांत पाहा.

ईश्वराला दुष्टदंडण व मुष्टसंरक्षण हीं कर्म करावीं लागतात. ५- मत्तर, वर (वैपम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् । -ब्रह्मसूत्र.) वैपम्य व नैर्घृण्य दोष येत नाहीत. ईश्वराला जर जगांत जशास तसे (कर्माप्रमाणें फलें देणें वागावें लागतें) तर त्याचेंच अनुकरण व्यावहारिक माणसानें करावयास नको काय ? तुकाराम महाराजांसारखे सर्वाभूती भगवद्भाव पाहणारे सत्पुरुष सुद्धा जशास तसें वागण्याचाच उपदेश करतात.

‘सर्वं विंचू नारायण । परि ते वंदावे दुरून ॥’

सर्व, विंचू हे सर्व नारायण समजून जर त्यांच्याजवळ जाऊन आपण त्यांना वंदन केलें तर सर्व, विंचू हे दंड केल्याशिवाय कधीहि राहणार नाहीत. पोपट पाहिल्याबरोबर त्याला वाळगण्याची इच्छा होते, पण विंचू पाहिल्याबरोबर आर्ची पादत्राणाकडे लक्ष जातें, यात कुणाचाच दोष नाही. अधर्माशीं अधम-जनिच्छेने कां होईना- व्हावे लागतें. विश्वामध्ये विश्वंभर असला तरी परपीडक मनुष्य हा आमचा बैरो आहे असें तुकारामच म्हणतात.

परपीडक तो आम्हां दावेदार । विश्वां विश्वंभर म्हणवुनी ॥

तुका म्हणे सर्वाभूतीं नारायण । अचगुणीं दंडण गुणीं पूजा ॥

म्हणजे सर्वाभूतीं नारायण अमला तरी अवगुणी व दयायी दुर्जनांचो पूजा करणें अयोग्य होय. जेथे गुण असतील तेथे पूजा (गुणाः पूजास्त्यान) व जेथे अवगुण असतील तेथे दंडण, हाच सिद्धांत बरोबर आहे. पायाला नारु साला तर तो कापूर बांधून जाईल काय ? पूजा करित असतां देव्हान्यावर विंचू आला तर त्याच्यावर गंधपुष्प घालायचाचें कीं वाय ?

पाया झाला नारु । तेथे वांधिला कापूर ॥

तेथे विभट्याचें काम । अधर्माशीं तो अधम ।

देव्हान्यावरि विंचू आला । देवपूजा नावडे त्याला ।

तेथे पैजान्याचें काम । अधर्माशीं तो अधम ।

निसर्गाचा स्वभावमुढां कसा आहे हे पाहा ! या धरणाभातेवर आपण जेवढ्या जोरातें आघात करूं तेवढ्याच जोराने उलट प्रत्याघात होत असतो. ध्वनीचा मुढां हाच नियम आहे. एकाद्या खोल व शांत जागीं जाऊन माठ्यानें ध्वनी केल्यास लगेच तेथें प्रतिध्वनीहि तितक्याच मोठ्या प्रमाणांत

१. तार अहोस का हा वनी प्रतिनिध्या आपण व्यवहारान
 २. पाहता म्हणून भद हा जा विचार आहे त्याचा उपयोग दुर्जनांना
 ३. नाम तम वतन वरण्यावडे वश्य वला पाहिजे त्याम अथम नाहा
 धीगमर्थ म्हणतात —

हुव्याम हुवा गावा चावा । टोणप्यास टोणपा आणावा ॥

लादास पुढे उभा करावा । दुसरा गाव ।

धगासि आणावा घट । उडटागी पाहिजे उडट ॥

४. खटनृत्तासी सटनट । अगत्य करी ॥

समयाच्या बरील वचनाप्रमाणे हाच सिद्धांत वा जगास तस भटत्या
 वाचून गत्यनर नाहीं समजा, एकादा लुच्चा चोर मनुष्य आपल्याकडे जाय
 ५. तार दिवस अगदी समावितपणाच वतन वरून पुढे आपल्या द्रव्याची
 तो चीता वरू लागला, जगा वेळी सत्यप्रतिज्ञ माणसांनी त्या चाराचा
 आपण द्रव्य किती धाहे, कोठ आहे ह सांगाय काय ? एकादा वसाई
 पळून गेल्या गार्दिया शोध करीत जर आपल्याकडे जाय वा 'इगडे गाय
 गरी का हो ? ' अस विचारू लागला तर खरे बोलाव काय ? भगवान्
 मनु जसा ठिगणी वाही बोलू नये, नुसते हू' हू' कराव अस सांगतो

जानन्नपिहि मेधावी जडवल्लोक आचरेत् ॥

तेराच्या हाती एकादा मनुष्य सापडाय तर त्याची सुटवा वरण्या
 वरिता पाहिजे त्या वापा चाव्यात अस महाभारतात म्हटलं आहे सत्य
 बोलण्याचा नियम हा दुसऱ्या सत्यवादी मनुष्याशीच जव्हा प्रसंग अस
 तव्हा योग्य आहे पण लबाडाशी प्रसंग असेल तेव्हा सापेक्ष वतनच
 बरावयास पाहिजे

हिता करू नये ह तत्त्व अहिंसक समाजात योग्य आहे परंतु जथें
 हिंसवाचाच वाजार भरला आहे, व जथें आतताईपणाचा महत्त्व आणू आहे,
 तथें अहिंसेचा नियम बरा चालू ? विष देणारा, घट पेटवणारा अन्न
 घेऊन मारण्यास यणारा घर स्त्री व वित्त लुबाटणारा आतताई जर
 चालू नये तर

आततायिनमायान्त हन्यादेवाविचारयत् ॥—महाभारत
 वेचळ प्रतिकार न करता वध कराय याच शास्त्राचा अवयव वेग पाहिजे

दुर्जनानीं बागतांना मद ये मत्सर या दोन्ही वृत्ति अवश्य आहेत मत्सर, स्वर्वा, ईर्ष्या, असूया इत्यादि वृत्ति समाजाच्या धारण पोषणाला अनवश्यक आहेत असे म्हणता येणार नाही सारस्तन्माने योग्य उपयोग करून घेतला पाहिजे, हेच या विषयाचे सार आहे

प्रस्तुत विषयाची सबद्ध असा नवीन प्रसिद्ध शब्दप्रयोग आपणापुढे आहे रणाचा विचार करून हे प्रकरण संपविता

'अनत्याचार' हा शब्द आज सर्व प्रसिद्धच आहे अनत्याचार म्हणजे अत्याचाराचा अभाव व अयाचार म्हणजे अति-आचार जास्त आचार (वागणूक) असा अर्थ आहे आचार म्हणजे वर्तन किंवा वागणूक, अनाचार म्हणजे आचाराचा अभाव अर्थात् माद्रिग्य अस म्हणता येईल.

अनाचारस्तु मालिन्यं । अत्याचारस्तु मूर्खता ॥

ही धमदी दोन टोके आहेत ही सोडून मनुष्याने योग्याचार म्हणजे जशास तसे वागावे समजा शरीराला बाही रोन जटला आहे त्याकडे धमदी दुर्लक्ष करण हा अनाचार होय व व्याधिग्रस्त शरीर ठेवून काम करावयाचे अशा विचाराने आत्महत्या करावयास सिद्ध होणे म्हणजे अत्याचार होय यास्तव जपून पथ्याने वागणे व काही तरी ओपपोषचार करीत ईश्वरावर भरोवता ठेवून राहाणे हाच योग्याचार होय आत्महत्या करणे हा अत्याचारच आहे असे चर म्हटलेच आहे परंतु या ठिकाणी अनत्याचारी वर्तणूक केल्यास म्हणजे आत्महत्या न केल्यास योग्य वर्तन झाले असे मान नव्हे धनयाचार म्हणजे अत्याचाराचा अभाव हा शास्त्रीय अर्थ झाला. परंतु त्या अभावातून योग्याचाराचा भाव उत्पन्न होत नाही सहान मुलाशी सम-तेने वागणे हा योग्याचार होय. मुलाने बलि खोड्या केल्या किंवा कसला तरी आसदायक हट्ट धरिला तर त्याला दटावणे, चूप बस म्हणणे हा अयाचार नव्हे मुलाने काही केले तरी सहन करणे हा अनाचारच ठरेल देवाच्या नैवेद्या-करिता ठेवलेला गूळ मुलाने नैवेद्याआधी खाल्ला म्हणून दोन पपडा देणे हा अत्याचार होय पण मुलगा गूळ चोळून खाऊ लागला व खोटे बोलू लागला तर दोन थपडा देणे हा अत्याचार ठरत नाही उलट तसे न करणे हाच अनाचार ठरेल

पाय किंवा हात मुरगळला किंवा अगावर पडून शरीर ठेंबले गेले तर

तेथील ठणफ कमी व्हावी म्हणून विवा घातला तर तो उत्त नार्ही जेवें दुःख असेल त्या अवयवावर विद्या घालणे हा अत्याचार नव्हे, कारण तेथें तो उत्त नार्ही पण शरीराच्या ज्या भागाला कसलेच दुःख झालेले नार्ही तेथें विवा घालणे हा अत्याचार होय ।

विवा घालून तो उत्तला वी अत्याचार म्हणता येईल आणि न उत्तला तर योग्याचारच म्हणला पाहिजे. अत्याचार व अनत्याचार या शब्दाची अशी मीमांसा आहे वनत्याचार म्हणजे अप्रतिवार वसा अर्थ हल्ली रुढ होऊ लागला आहे, पण तो व्यवहार्य नार्ही

सहनं सर्वदुःखाना अप्रतिकारपूर्वकम् ।

हे तितिक्षेचे लक्षण मुमुक्षूला व सन्यासाला धीमन् आचार्यांनी सांगितलेले आहे पण मुमुक्षूपेक्षा जे अन्य लोक आहेत त्यांना हे तितिक्षेचे शिक्षण काय वामाचे ? त्यांना प्रतिवारक्षमताच पाहिजे

अत्याचार म्हणजे वाजवोपेक्षा अधिक आचार करू नये हे बरोबर होईल, पण योग्याचार ऊर्फ योग्य प्रतिवार घर नये हे तत्त्व कुठले ? हिंसा म्हणजे मारणें, ठार करणे वसे लोक समजतात अहिंसा म्हणजे ठार न करणे हा अर्थ ठीक आहे दुष्ट अगावर घालून आत्म्यावर त्याची हिंसा करू नये म्हणजे त्याला ठार मारू नये हे क्षणभर मान्य वेलें तरी जीव न जाईल अशा वेतानें त्याला यथेच्छ चोपणें हा आचार हिंसेमध्ये येईल काय ? व तो अत्याचार होईल काय ? पाण्यात बुडणे हा अत्याचार ठरला तर पाण्यात पाऊलहि न टाकणे हा अनाचार ठरेल पण पाण्यात प्रवेश करून न बुडता तरणे म्हणजे पोहणे हा योग्याचार नव्हे काय ?

अहिंसा शब्दाचा खोल अर्थ पाहिला तर शरीराने, मनान, वाणीन करतालीहि हिंसा न करणे, कोणाचेहि वाईट न चितणें, कुणाचेहि दुःख न कोलणे इतका तो व्यापक आहे हा वेदातसाक्षातील अर्थ पक्व ज्ञान्यांना व न्यायज्ञाना लागू होण्याजोगा आहे अहिंसा धारण करणें विवा अहिंसा वृत्ति ठेवणें म्हणजे अप्रतिवारी वनणें असे मात्र नव्हे प्रतिनारामध्ये गरक्षण आहे शरीर ह प्रतिवारक्षम असले तर निरनिराळ्या ऋतूती हवा-

मानाचे आघात ते सहन करते. म्हणजे आधी प्रतिकार व मागून सहनशीलता असा गम लागतो समाजाचे किंवा राष्ट्राचे सरक्षण हे प्रतिकारानेच होतं. निःशस्त्र राष्ट्रांने अगतिक म्हणून निःशस्त्र प्रतिकार (Passive Resistance) केला पाहिजे पण हा आपत्तधर्म आहे कोणतेही राष्ट्र जर सदैव निःशस्त्र प्रतिकारीच राहील तर त्या राष्ट्रातील लोकांनी सन्यासच घेतला पाहिजे वाघाच्या शिवारीची तयारी करावी तेव्हा ससा सापडतो असे म्हणतात या म्हणीप्रमाणे समाजाने जमिण वृत्तीचा घराब्यास पाहिजे. चढाई नाही तर नाही, निदान प्रतिकारक्षमता तरी त्यामध्ये अवश्य पाहिजे. तात्पर्य, अप्रतिवार हा अनाचार होईल की वाय याचा विचार केला पाहिजे.

कामक्रोधादि विकाराचा तारतम्याने उपयोग केल्यात ते रिपु नसून मित्रच आहेत. दंष्ट्रारोला त्याचा संबंधय त्याच अशक्य आहे यास्तव 'तस्मात् एतन्नय त्यजेत्' या पाठाऐवजी 'तस्मात् एतन्नय जयेत्' हा पाठ असावा की नाय? असा सवाल येतो श्रीकृष्णाने कर्मयोग शास्त्राची गीतेमध्ये जी चिकित्सा केलेली आहे त्या चिकित्सेला बरोल पाठच पोषक आहे.

प्रकरण १६ वे. : .

ईश्वरप्राप्तीचा राजमार्ग

जुगातील सर्व धर्मांमध्ये ईश्वराच्या भक्तीची कल्पना या ना त्या स्वरूपात आहे व ती असण्याचे कारण प्रत्येक धर्मात ईश्वर-विषयक वाढी कल्पना आहेत हे होय. अनुप्य समाजाच्या निरनिराळ्या अवस्था दिसतात कोणत्याहि अवस्थेमध्ये मनुष्याचे लक्ष सहज निम्नगो-वडेच वेधते विजाचा लखलखाट, पावसाचे वाळेकुट्ट टग, मुसळधार पाऊस, सूर्यचंद्राचे उदयास्त यशा या निम्नाच्या चमत्कारामुळे मनुष्याला प्रथम सहज असं वाटते की या सर्वांचा नियन्त्रा कोणी तरी असला पाहिजे

तेजात एक सर्वनियामक शक्ति कळून तिच्या सर्वधाने आदर व्यक्त करणे व आपणास त्राम न होईल या हेतूने तिची करणा भाकणे हे ओपा-
नेच येते

कोणत्याहि काळां मनुष्य हा सापेक्ष विचारच करतो. समाजाच्या प्राथमिक स्थितीत मनुष्यामध्ये जो आडदाड, राकट, क्रूर व शरीरात धिप्पाड असे तोच मोठा समजला जाई. तेव्हा मोठ्यात मोठा जो मनुष्य त्याच्यापेक्षा किती तरी मोठा ईश्वर असला पाहिजे असा तर्क सहजच होई. 'म्हणून प्राथमिक स्थितीमध्ये ईश्वर हा भयकर क्रूर आहे, तो जुलुमी आहे, तो रागीट आहे, तो फार मोठा आहे असा समजुती होत्या. कारण त्या काळांत 'बळी तो कान पिळी' असाच न्याय असे. तो न्याय मनुष्याने देवावर लादला इतकेच ! (अद्यापि तो न्याय नाही असे नाही !)

ऋग्वेद संहितेमध्ये केवळ स्तुतिपर यज्ञी अनेक सूक्ते आहेत. इंद्र, वरुण, मातरिश्वा, सविता, सूर्य इत्यादि देवतांपुढे त्या सूक्तकर्त्यांनी सारखी करुणा भाकलेली आहे. हे देव हो, "तुम्ही असुरांचा नाश करा, शत्रूच्या गावी, बैल व पशु हे ते पळवितात त्यांना अडवला करा, हिमप्रलय व जळप्रलय असा आपत्ति आमचेवर आणू नका." यशा प्रकारच्या प्रार्थना वेदमंत्रांत आहेत. वेदकालीन भक्ति म्हणजे यज्ञयाग होत. अग्नि हा सर्व देवांचे मुल, तेव्हा अग्नि पेटवून तेथे सर्व देवांना बोलावून त्यांना कांही हविर्भाग देऊन तुष्ट करणे, एवढाच भक्तीचा मार्ग त्या काळी होता. इतर धर्मातहि ईश्वराने आपल्यास त्रास देऊ नये, आपल्या शत्रूचा सहार करावा म्हणून जतयंत प्रिय पदार्थ त्याला अर्पण करण्याची व बळी देण्याची चालहि पडलेली आहे.

आपल्याकडील मीमांसक हे मंत्रमय देवता मानतात. देव हे आदिति विरोपाने म्हणजे सगुण विग्रहाने युक्त असतात, अने मीमांसक मंत्रावरूनच ठरवितात. आदित्य मंडळान तेज आहे, वायुमंडळांत शक्ति आहे, या वैदिक प्रयोगावरून मीमांसकांनी त्या देवता शरीरधारी असाव्यात असे कल्पिलेले आहे. पण त्याउलट इंद्र हा सत्त्व व्यक्तिवाचक नमून अधिकारवाचक आहे असे वेद ती समजतात. इंद्र म्हणजे स्थानविशेषाच्या निमित्तामुळे असलेला एक अधिकारी होय ! त्या स्थानावर जांवर तो अधिकारी आहे तोंवरच तो इंद्र ! स्थानश्रुत झाल्यावर इंद्र नव्हे. उदाहरणार्थ, मनापति

हा शब्द जसा अधिकारवाचक आहे तसाच इद्र शब्दहि आहे (माफर भाष्य १-२-२८)

इद्रो नाम वरिष्ठत् विश्ववान् देवता विशेष असे मीमांसकाचे म्हणणे इद्र ही घटाची देवता आहे अपाचा अधिपति म्हणजे वरुण होय, परमात्मा म्हणजे वैद्यानर होय, जठराग्नि म्हणजे विश्वात्मा होय, इत्यादि देवता-विषयक मीमांसकाचे विचार पाहिले म्हणजे असे दिसते की त्यांना या निसर्गाच्या शक्तीचे यथातथ्य आकलन झालेले नव्हते (त्या शक्तीचे आकलन बऱ्यापि जगात कोणाला झाले आहे असे नाही) तथापि काही शक्ति आहेत असे त्यांनी ठरविले व त्याची कृपा व्हावी म्हणून यज्ञयागादि कृत्याचा त्यांनी पुरस्कार केला

ईश्वर हा करणामय आहे, दयाधन आहे, तो दीनोदारक आहे या कल्पना मनुष्यसमाजाच्या बाढीबरोबरच झालेल्या दिसतात मनुष्य समाजाची रानटी अवस्था जाऊन त्याला जशी नागर अवस्था येत झालेली तशा प्रेम, कारण्य, वात्सल्य इत्यादि वृत्ति समाजात आल्या व इतर सुसंस्कृतता आली अर्थात् त्या मर्त्य गुणाचा आरोप ईश्वरावर केला गेला व ईश्वराचे स्वरूप पूर्वपिशा बदलले गेले

ईश्वर निर्गुण मानावा ही कल्पना बऱ्याच उशीराने उद्भूत झाली त्यापूर्वी ईश्वर सगुणच आहे, तो मोठ्यात मोठा आहे, तो मनुष्यासारखा आहे, त्यालाहि हस्तादि अवयव, बुद्ध्यादि इद्रिये आहेत असे मानून तत्कालीन मनुष्य समाजातील जो मोठ्यात मोठा मनुष्य असे, त्याला अवतार मानण्यापर्यंत कल्पनेचा विकास झाला मनुष्यांना ईश्वर पाहिजे होता व तो आहे जसे वाटत होते, पण तो त्यांना दिसत नव्हता म्हणून राम व कृष्ण इत्यादि ऐतिहासिक वीर पुरुषांना अवतार मानण्यात आले महावीर जिन व शाक्यमुनि बौद्ध ही त्या काळातील मोठी माणसे, पण तेहि अवतार समजले गेले व त्या अवतारानी धर्मस्थापनाहि केली अवतारप्रणित धर्म, प्रेषितकथित धर्म हे यामुळेच पुढे उदयास आले, त्यापूर्वी फक्त ईश्वरप्रणित धर्म म्हणजे वैदिक धर्मच होता

निसर्गाचे व्यापारसुसंबद्धपणे चालविणारी एक शक्ति आहे, ती मनुष्य-रूपाने बघीवघी येते, एवढी कल्पना समाजाने बळकट धरल्यानंतर

स्वाभाविकच ईश्वराच्या सगुणत्वाची कल्पना पसंत पडू लागली. या सगुण कल्पनेतूनच मूर्तिपूजा निघाली. मूर्तिपूजेचा अतिरेक मध्ययुगांत हिंदुस्थानांतच झाला असें नसून तो त्या काली सर्वत्र झालेला होता म्हणूनच त्रियेला प्रतिक्रिया या न्यायाने मूर्तीच्या विध्वंसाचा सपाटा चालविला गेला. ईश्वर सगुण आहे, पण दिसत नाही. भग सोयीचा देव म्हणजे काळ, धातु व पापाण यांच्या प्रतिमा पूजणें हा होय ! सगुण कल्पनेमुळेच नवविधा भक्ति आली व मध्य कालामध्ये देव, देवळे, मूर्ति, पूजा, अर्चा यांची मोठी गर्दी उडाली. ईश्वराला सगुण मानणें हें समाजाला प्रथम सोयीचें वाटलें. पण पुढें त्यामुळे ईश्वरहि अनेक होऊं लागले, त्याची स्वरूपेहि भिन्नभिन्न होऊ लागलीं त्याप्रमाणें अनेक सांप्रदाय उत्पन्न झाले व सांप्रदायांतील विप्रहामुळे देवाच्या नांवावर समाजांत फारच अस्वस्थता माजली !

सामान्य माणसांना ईश्वर सगुण आहे असें मानणें सोयीचें वाटलें. पण बुद्धिमंतांना ईश्वराच्या सगुणत्वांतील दोष उपनिषद्कालीच दिसू लागले. ईश्वर हा सगुण मानला तर तो लहानांत लहान मानावा कां मोठ्यांत मोठा मानावा ? त्याचे अवयव अनुप्याप्तकेच मानावेत कां अधिक मानावेत, अशाहि शंका आल्या असतीलच. रोबटी या बुद्धिमंतांना ईश्वर निर्गुण आहे, निराकार आहे, तो सर्वत्र आहे, सारखा आहे, सम आहे असे सांगणें हेंच संपुक्तिक वाटलें. तात्पर्य, ईश्वराच्या कल्पनेचा उदय अनुप्यबुद्धींतूनच झाला, प्रथम तो क्रूर व जुलुमी होता. नंतर तो करुणाधन झाला. प्रथम तो सगुण असल्यामुळे अवताररूपानें येत असें पण पुढें वेदात्यांनी ईश्वराला निर्गुण निराकार ठरविलें असा हा येथवर केलेल्या विवेचनाचा निष्कर्ष आहे.

वेदकालांतील भक्तीचा प्रकार यज्ञ हा होता, पुढें तो बदलला व त्याच्या ठिकाणी देव, देवळे व मूर्ति येऊन त्यांची भक्ति सुरू माली. म्हणजे मंत्रकाल व तंत्रकाल या कालांतील ईश्वरप्राप्तीचे हे मार्ग होते. आतां या यंत्रकालांत तेच मार्ग बोखाळावयाचे कां परिस्थितिसापेक्ष भक्तीचा नवा सांप्रदाय सुरू करायचा असा थापणापुढें प्रश्न आहे.

कोणत्याहि काळीं जशी भूक उत्पन्न होणे त्याप्रमाणें विचाररूपी अन्नाचा पुरवठा केला जातो, परंतु एकच अन्न कोणत्याह काळी पृथ्वि देतें

अमे मात्र नव्हे तोच न्याय येथेहि आहे यज्ञयागादिकांनी एका काळी फार माठे काम केले पण आज ते यज्ञ तितके उपयोगी वाटत नाहीत मूर्ति व देवळे यांनीहि आपल्या काळी गोठे वाम केले पण यज्ञमार्गप्रमाणे हाहि मार्ग आज उपयोगी नाही यज्ञातील दीप, यज्ञातील हत्या, यज्ञातील अपूर्व ही जशी बुद्धीला पटत नाहीत त्याचप्रमाणे दगडात देव आहे, तो सर्व समर्थ आहे, तो पाहिजे ते करतो, हेहि सर्व झूट आहे असें इतिहासांनीं आता सिद्ध केले आहे. जागृत स्वानातील हजारो मूर्तींचे विघ्वस झाले, त्या वेळी एकाहि मूर्तीने सामर्थ्य अगर वमस्तार दाखविला नाही, उलट ते सर्व देव विघ्वसकाना कारण गेले यावरून दगडात देव नाही म्हणजे सामर्थ्य नाही, मूर्तींमध्ये अद्भुतपणा नाही हे अनुभवास आले कोणाचे तरी नाव घ्यावयास पाहिजे व काही तरी पूजिले पाहिजे थसा जो मनुष्याचा स्वभाव तदनुसरूप त्या काळी त योग्य होत, पण आज मात्र हा मार्ग उपयुक्त नाही हे साच !

अवताराबद्दलहि पुष्कळ विचारातीं व शोधाजती अस घाटू लागले की हा अवतार एकटा काही करू शकत नाही या अवताराची पार्श्वभूमिका लक्षात घेतली तर असे दिसत की पुष्कळ सामान्य माणसाचे अम अवतारकार्यास सहाय्यमूल झाले म्हणूनच त्यांनी ती मोठी कार्ये केलीं श्रीशिवजी महाराज यांच्या सवधाच्या सशोचनावरून तत्कालीन परिस्थितीचे जें ज्ञान होते व त्यावरून त्या कालातील लोकांची जी मन स्थिति, उत्कटता व त्यागादि वृत्ति दिसून येते ती पाहिली म्हणजे शिवछत्रपतीप्रमाणेच इतर सामान्य माणसाच्या कर्तृत्वाबद्दलहि आदर उत्पन्न होतो ही सर्व घटना घडविणारे जर हे सामान्य लोक नसते तर शिवछत्रपतींना अपेक्ष आले असत अस निश्चित वाटत याप्रमाणेच राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध इत्यादि अवतारांच्या पार्श्वभूमिकेचा शोध वेला तर हेच दिसेल की हे अवतारी पुरूप तत्कालीन समाजात मोठे होते खरे, पण त्यांच्या कार्याला इतर, पुष्कळांच्या थमाचे साह्य झाले आहे, यात शका नाही एवच यज्ञ, अवतारपूजा, विभूतिपूजा व भूतिपूजा हे सर्व ईश्वरप्राप्तीचे प्रयोग आज झाले त्या प्रयोगांनी आपापल्या वेळात असत कार्ये केले प्रस्तुत

कालाला उचित असा ईश्वरसवचा मार्ग सोपलाच पाहिजे म्हणून प्रचलित स्वित्तीचा थोडा विचार करू

सांप्रत साध्य, योग, भक्ति, व्रम, ज्ञान अम ईश्वराच्या प्राप्तीचे निरनिराळे मार्ग समजले जातात साध्यशास्त्र ह हल्ली शिल्लक राहिले नमून पातजल पागशास्त्राचे अभ्यासीही क्वचितच आढळतात अर्थात् कर्म-मार्ग, ज्ञानमार्ग व भक्तिमार्ग हेव ईश्वराच्या प्राप्तीचे उपाय म्हणून शिल्लक राहातात त्यातल्या त्यात आजच्या या कालात भक्तिमार्ग हा एक ईश्वरप्राप्तीचा राजमार्ग म्हणून प्रसिद्ध आहे

आजपर्यंत मोठमोठ्या तत्त्ववेत्त्यांनी पुष्कळ यत्न करून पूर्णपणे न सोडविलेला असा जर कोणता वादग्रस्त प्रश्न असेल तर तो ईश्वराच्या अस्तित्वाचा होय ! ईश्वर आहे असे मानणारे ते आस्तिक व तो नाही असे मानणारे ते नास्तिक अशी समजूत आहे यासवधान मोठमोठे ग्रंथ झाले असून ते आस्तिकदर्शन व नास्तिकदर्शने या नावांनी प्रसिद्ध आहेत प्रत्येक दर्शनामध्ये ईश्वरवादी व निरीश्वरवादी असा भेद असून मीमांसक तर पक्कं निरीश्वरवादी दिसतात सात्यामध्येहि निरीश्वर साध्य आहेत तात्पर्य, आज जशी सुसंस्कृत व विचारी माणसामध्ये ईश्वराबद्दल दोन मत दिसतात तशीच ती प्राचीन काळीही होती आस्तिकांचा वर्ग जसा जुना आहे तसाच नास्तिकांचाहि जुना आहे अर्थात् आजच लोक फार नास्तिक होऊ लागले व धर्म बुडत चालला अशी जी हाकाटी ऐकू येत, ती व्यर्थ होय ! ईश्वराची सिद्धि प्रत्यक्ष जोवर करता येत नाही तोवर आस्तिक व नास्तिक हे भेद राहाणे अपरिहार्य आहे

ईश्वर एव आहे का ते अनेक आहेत असाहि एव प्रश्न आहे ईश्वर अनेक मानणें ह फार गैरसोयीचे आहे कारण अनेक ईश्वर मानल्यास त्या मध्य अधिवाराबद्दल परस्पर तटेवखेडे होणे समवनीय आहे कारण एव ईश्वर दुसऱ्या ईश्वराच्या अधिवाराचे अतिक्रमण करूं लागल्यास त्यामुळे विग्रह उत्पन्न होईल आणि असे जर ईश्वर-ईश्वरात सारसे तटे अगर लढाया उत्पन्न झाल्या तद जगात अव्यवस्था व अनवस्था उत्पन्न व जगात राहणाऱ्या लोकांना मुळीच सुख होणार नाही यास्तव ईश्वर एवच आहे अम मानण योग्य आहे व तेच सयुक्तिव आहे

ईश्वर निर्गुण आहे वा सगुण आहे, याचा निश्चय बघाय शकलेला नाही. ईश्वर जर निर्गुण, निराकार, निर्घाम, निरवयव, अवधुपाणि-पाद असा अमल तर त्याची भक्ति कशी करावयाची हा मोठा प्रश्न आहे. निवहुना अशा ईश्वराची भक्ति मुळी अवयवच आहे भक्ति करण्याला वाही तरी सगुणता पाहिजे आणि त्या सगुणतेच्या ठिकाणी सत्यसत्त्व, सत्त्वस्वयं संपन्नता, दया, भयनवात्सल्य, औदार्य, पावित्र्य, वारुण्य पूज्यता, सुन्दरता इत्यादि सर्व गुणांचा संग्रह असावयास पाहिजे. ईश्वराचे असा प्रकारचे स्वरूप असल्याशिवाय त्याची भक्ति मुळीच होणे शक्य नाही. तो अनादि, अनंत, सर्वकर्तृ, सर्वज्ञ, स्वतंत्र, पूर्णचैतन्यरूप असा आहे, एवढे म्हणायलाहि [कार्यभाग होत नाही. मानवी बुद्धीला ईश्वराचे स्वरूप बाही तरी आकलन होण्याजोगे असेल तरच तेथे भक्ति संभवते. ज्या ठिकाणी बुद्धि चालतच नाही किंवा चालूनहि विषयाचा निश्चय करू शकत नाही, अशा ठिकाणी 'अचित्ता खलु ये भावा न ताश्चक्रेण चित्तयेत्' हाच बोद्धि-मय वरोवर आहे.

श्रीमत् क्षयराचाय याचे परापूर्वा या नावाचे एक स्तोत्र आहे त्यात पुढील वाक्याचे श्लोक आहेत.

“ जो पूर्ण आहे त्याचे आवाहन कस करावयाचे ? जो सर्वाधार आहे त्याला आसन कोणत द्यायचे ? जो शुद्ध, स्वच्छ व निर्मल आहे त्याला अर्घ्य, आचमन व स्नान यांची जरूरी तरी वाय ? जो नित्य लुप्त आहे त्याला नैवेद्य कशाला दाखवावयाचा ? जो अन्नत आहे, त्याला प्रदक्षणा घालणे शक्य आहे काय ? जो स्वयंप्रकाश आहे, त्याला नीराजन का आवाळावयाचे ? तात्पर्य, असा जो पूर्ण, परिपूर्ण, सर्वव्यापी व सर्वांतर्यामी आहे, त्याची पूजाअर्चा किंवा इतर कसलीहि भक्ति केवळ चित्तना-पाचून मुळीच शक्य नाही ”

ईश्वराच्या निर्गुण स्वरूपाने त्याची भक्ति होत नाही आणि माण-साचा स्वभाव तर असा की, ईश्वर म्हणून वाही तरी मानून त्याची भक्ति करावयाची. ११. या स्वभावामुळे अनेक घर्मांत व अनेक पयात ईश्वराची सगुण स्वरूप पाहिजे तितकी व पाहिजे तशी मानलेली आहेत कोणी आपल्या ईश्वराला आकाशात वायमचा वसवितो व 'आकाशातला बाप,

अस म्हणून त्याची प्रायना करतो कोणी आपल्या ईश्वराला सात समुद्रा पलीवडे क्षीरसमुद्रात स्नापय्यास सागतो आणि जगात नाही मडवड झाली तरच त्या देवाला उठावयाची आज्ञा देतो कुणाचा ईश्वर आठ वडधातून एक दिवस विश्रांति घेतो तर कोणाचा ईश्वर एका विशिष्ट वेळी सर्वांच्या पापपुण्याचा झडा घेतो ! कुणी ईश्वर हा मोठ्यात मोठा, अत्यंत कडक अमल गाजविणारा असे समजतो व त्याच्यापुढे दास व गुलाम वृत्तीत विनम्र होऊन त्याची करुणा भावतो कोणी त्या ईश्वराला आपल्या-सारखाच मनुष्य समजून त्याच्याशी लडिवाळपणाने वागतो तत्त्वतः व युक्तितः ईश्वराला हे अशा प्रकारचे सगुण समजणे चुकीचेच असून अव्यक्त अशा परमेश्वराला व्यक्त म्हणजे सगुण मानणे हा मूलतःच होय असे भगवान गीतत म्हणतात

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्न मन्यते मामदुद्भय ।

पर भायमजानतो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ अ ७ श्लो २५

‘मी अव्यक्त असता मला मूर्ख लोक मनुष्यदेहधारी मानतात परंतु ते खर नसून माझे अव्यक्त स्वरूपच सत्य होय’ असा या श्लोकाचा आशय आहे त्यावरून निर्गुण ईश्वराला सगुण मानणे अव्यक्ताला व्यक्त समजणे ज्याच्या ठिकाणी कोणताही मनुष्यधर्म नाही त्याजवर त्या धर्माचा आरोप करणे हे सर्व वेढेपणाचे आहे यात संशय नाही

ईश्वराला सगुण समजणे हे वसे अज्ञान आहे हे श्रीज्ञानेश्वरांच्या शब्दात सांगतो-

नातरी ज्वर विटाळले मुख । त दुघाते म्हण कडू वित ।

तेवि अमानुष मानुष । मानिती माते ॥ ज्ञा अ. ९-१४२

पै स्थूल दृष्टी देखती मात । तेचि न देखणे जाण निरुते ।

जैसे स्वप्नीचेनि अमृते । अमर नोहिज ॥ ज्ञा अ. ९-१४४

श्रीज्ञानेश्वर म्हणतात की, रोगग्रस्त मनुष्य जसा दुघाला कडू समजतो तशीच अज्ञानी माणसे मला मनुष्यदेहधारी समजतात हे स्थूल दृष्टीचे लोक मला जस समजतात तसा मी नाही

ईश्वराला सगुण समजणे हे जसे वेढेपणाचे आहे, तसेच अनेक दव ननु आज याची तर उद्या त्याची पूजा करणे आज याला भजणे तर उद्या

त्याला भजणे, हेहि खुळेपणाचे आहे. मनुष्य स्वतःच्या आवडीनिवडी, सोयीगंरसोयी आणि समजूतीप्रमाणे पाहिजे तसा नवा देव पत्करीत असतो. श्रीज्ञानेश्वर म्हणतात आज तो नागोवाच्यापुढे उभा राहून 'जय नागोवा' म्हणतो तर लगेच पुढच्या महिन्यात नागोवाला विसरून गणोवाकडे धाव घेतो, घरात एक मोठा देव ठेवला तरी त्याचे समाधान होत नाही पुन्हा देवशोयनायं व देवीच्या दर्शनायं तीर्थयात्रादि करावयास लागतो घरच्या दवावर स्वारी करण्याकरिता केव्हा केव्हा कुलदेवताहि येतात व त्या दिवशी त्यांनाच मान मिळतो एकादशीचे दिवशी जेजुई महत्त्व दिठेग्याला असते, तेवढेच महत्त्व शिवरात्रीचे दिवशी सकराला असते नवरात्रात जगदंबेचे महत्त्व तर मार्गशीर्षात सटीचे महत्त्व असे समजून आराधना चालू होते आज रामजयंती तर थावणात कृष्णजयंती असे जयत्याचे उत्सव अनेक देवाच्या वल्पनेमुळेच उत्पन्न होतात.

हिंदुस्थानातील अगदी खालच्या थरातील देव मधल्या थरात नाहीत व मधल्या समाजातील देव वरच्या समाजात नाहीत हिंदूतील देव मुसलमानात नाहीत, मुसलमानातील देव छिश्चतात नाहीत व पारशाचे देव याहूनहि निराळेच आहेत हे सर्व देव साक्षात् ईश्वर समजण्यात येतात व या सर्व देवांचा उद्भवही ईश्वराच्या सगुण वल्पनेपासून झाला आहे तात्पर्य, ईश्वराला सगुण मानणे व त्याची अनेक स्वरूपे समजणे हे तत्त्वच मुळी मयुक्ता नाही

दगडाचे देव तारतात काय ?

हिंदु समाजाप्रमाणे इतर समाजातहि या ना त्या स्वरूपात ही मूर्ति-पूजा आहे कोणी थडग्याला पूजितो, कोणी डोल्यांची पूजा करतो, तर कोणी कोंसलाहि भक्तिभावान प्रणाम करतो या ज्या देवाच्या अस्तित्वाच्या खुणा म्हणून लोक समजत असतात, त्यात खरोखर काही सामर्थ्य आहे काय ? असा प्रश्न केल्यास त्याचे उत्तर नकाराचीच द्यावे लागते ! आजपर्यंत कोणत्याहि दगडाच्या, धातूच्या अगर काळाच्या मूर्तिनि देवी सामर्थ्य कधीहि दाखविले नाही आणि तसे दाखविणे शक्य नाही. मनुष्य आपल्या अज्ञानामुळे, फार तर भावनेमुळे, भविष्य

अगर चर्चमध्ये देव आहे असे समजतो. तसेच तो शाळिग्राम व नर्मदा गणपति या काळ्या व तांबड्या दगडांत बसलेला आहे असे समजतो व मोठ्या श्रद्धेने व भावनेने त्यांची पूजाअर्चा करू लागतो, इतकेच !

माय तसा देव आणि मानला तर देव नाही तर घोडा, या म्हणीतहि हाच अर्थ आहे. घरामध्ये लहान मुले काठीचा घोडा करतात आणि आगवेटीची आगगाडी करून कांही वेळ गमतीने खेळतात. त्या मुलांना कांही वेळ त्या कल्पनेत आनंद वाटतो. पुढे ती लगेच फटाळून ती काठी व ती पटी फेकून देतात. दगडाघोड्यात देव आहे असे मानून जे पूजाअर्चा करीत बसतात त्याची स्थिति लहान मुलांप्रमाणेच असते. एक सुपारी ठेवून त्याला गणपति म्हणून त्याची पूजाअर्चा करावयाची व ती शाली की त्याचे लगेच विसर्जन करावयाचें ! शाळूना गणपति अगर मातीचे पाथिपलिंग करून त्याजवर आपल्या भावनेने देवत्वाचा आरोप करावयाचा व पूजा शाली की बक्षता टाकून विसर्जन करून मोकळें व्हावयाचें हाहि एक लहान पोरंप्रमाणेच खेळ आहे.

लहान मुलाला कांही तरी अरप वस्तूवर मोठी कल्पना करून बागण्यांत गंमत व आनंद वाटतो, तशीच येथे अल्प अशा दगडाघोड्यावर देवाच्या महत्त्वाची भावना करून कांही काळ गमतीने आनंद भोगण्याची स्थिति असते. पण तत्त्वतः आणि शास्त्रतः हें खरे आहे काय व योग्य आहे काय ? भागवतासारख्या भक्तिप्रधान ग्रंथांतमुळां कांही स्थली या मूर्तिपूजेचा म्हणजे प्रतीकांतच देव असतो या कल्पनेचा निषेध केलेला आहे. (भा. स्कंद ३ - अ. २९)

अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा ।

तमवज्ञाय मां मर्त्यः क्रुतेऽर्चाविडम्बनम् ॥ २१ ॥

यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम् ।

हित्वार्चा भजते मीढ्याद्भस्मन्येव जुहोति सः ॥ २२ ॥

मी सर्वं भूतांमध्ये असतांना माझी अवज्ञा करून जो मूर्तीची अर्चा करून यद्रा करतो तो सर्वभूतस्थ जो मी त्याचा अवमान करून भस्मातच जणु हवन करतो. गंधपुष्पादिकांनी माझी पूजा केली असा

मी तुष्ट होत नाही म्हणून सर्वभूतस्य जो मी त्या माफी पुढीलप्रमाणे
पूजा करावी—

अथ मा सर्वभूतेषु भूर्तात्मानं कृतालयम् ।

अहंयेद्भानमानाभ्या मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा ॥२७॥

मैं भूतांच्या ठिकाणी ज्याने आपले वसतिस्थान केले आहे अशा त्या
परमेश्वराची थभिन्न दृष्टीने दान, मान आणि इतर अनेक प्रकारांनी सेवा
करावी मोठ्याचा बहुमान करावा, दीनावर अनुकंपा करावी, दरोदरी-
च्यांनी मंत्री करावी, यमनियम पाळावे, सरळपणाने वागावे आणि ह्म
मय आत्यंतिक अशाच भक्तियोगात येतें, असे भागवतात सांगितले
आहे, हे समजून म्हणजे पाचव्या सरोवरीच धारचयं वाटेल

एखाद्या क्षयरोग्याला कितीही जरी उत्कट भावनेन 'तू निरोगी आहेस' अस शिकविले तरी तो काही निरोगी होणार नाही, अगर धठरा विश्वे दारिद्र्यमान पीडलेला मनुष्य आपल्या प्रबळ इच्छाशक्तीन भी श्रीमत आहे असे ममजू लागला तर तो श्रीमत होऊ शकणार नाही ! केवळ भावनेने अविद्वान् विद्वान् होऊ शकत नाही निर्धन धनसंपन्न होऊ शकत नाही आणि दुबळा बलवान् होऊ शकत नाही हाच प्रकार ईश्वरभक्तीचा आहे दगडात देव आहे, मूर्तीत देव आहे गुपारीत देव आहे ही कल्पना काही काळ मनुष्याला सुख देईल, पण विचार जागृत झाल्यानंतर या कल्पना व हे सर्व देव मिथ्या आहेत असे वाटल्यावाचून राहाणार नाही

भावनेला काही महत्त्व आहे, ती एक मनाची शक्ति आहे व मानसगास्याप्रमाणे मानवी मनात काही एक सामर्थ्य आहे हे सर्व खर आहे म्हणूनच 'जसे लोक तसे त्याचे देव' अशी म्हण पडली आहे तेजस्वी लोकांचे देव तेजस्वी असतात, समर्थांचे देव समर्थ असतात आणि गुलाम लोक आपल्या देवाना गुलाम बनवितात देव तर विचारा असत आहे की जसे त्याचे भक्त त्याला बनवितो तसा तो बनतो 'मला स्वातंत्र्य नाही, मी भक्तपराधीन आहे' अस देवान पुष्कळ वेळा सांगितले आहे भक्त जर तरवारी घेऊन धावू लागले, गदा घेऊन युद्ध करू लागले अगर तोफा व बंदुका यांच्या साहाय्याने जग आक्रमण्याची इच्छा करू लागले तर त्या भक्ताच्या भावनेप्रमाणे हे सर्व देव करतो असे वाटते वास्तविक तो काही करीत नाही तो बूटस्प आहे, साक्षी आहे, सर्वव्यापी आहे आणि विभू आहे प्रकाशमान दिवा हा जसा गृहव्यापाराला निमित्तभूत असून कोणाचे नियमन किंवा निवारण करीत नाही, तसाच वस्तुतः ईश्वर आहे पण अज्ञ लोकांना हे समजत नसल्यामुळे ते मूर्तीत व दगडाघोड्यात देव आहे असे मानून त्याला भजतात व त्याच्या वृत्तेने सर्व काही मिळत अस समजतात ह कथन निष्ठुर असले तरी ते सत्य आहे, हे पुन पुन्हा सांगितले पाहिजे

येथपर्यंत निर्गुण परमेश्वराचे स्वरूप हे आवळण्यास कस कठिण आहे व ईश्वराचे जे सगुण स्वरूप मूर्ति वगैरेच्या रूपान मानण्यात येत ते त्सास्त्रीय, चुकीचे व हानिकारक आहे असे सांगितले अर्थात् मग ईश्वराचे काय कोणते ? ते सांगितले पाहिजे

ईश्वराचे स्वरूप वाणत, ते तर्बदृष्ट्या शुद्ध कसे असावे हे पाहू अशिल चराचराच्या बुडाशी एव तत्त्व आहे व ते प्रत्येक अणुरेणूमध्येहि भरले आहे, हे मान्य करावे लागेल प्रत्येक अणूत जी गति, (Motion) जो वेग (Force) दिमती तीच ती शक्ति होय। ईशू धातूचा मूळ धात्वर्थहि ईश-सत्तापा व ईश = ऐश्वर्य असा आहे या निसर्गातील सर्व व्यापार सुसवद्ध, सुमंगत व कार्यकारणयुक्त असे जे चाललेले आहेत ते एका शक्तीच्या नियमनानच चालले असले पाहिजेत ती शक्ति म्हणजेच ईश्वर होय। ईश्वराच्या विमुक्त स्वरूपाची वल्गुना गीह व उप-निषदे यामध्यच आहे ता सप्त आहे, पक्षपाती व निर्दय नाही, त्याला कोणी प्रिय नाही, द्वेष्य नाही तो कुणाचे पुण्य घेत नाही व कुणाचे पाप नष्ट करीत नाही तो साक्षी, चेतन, नित्य असा आहे ही ईशशक्ति दिव्य-प्रमाणे साक्षीभूत व प्रवर्तक असते दिवा जसा सर्वांना प्रकाश देतो, पण तो कोणाचे नियमनहि करीत नाही, तसाच ईश्वर आहे।

अथवा ईश्वर हा पावसासारखा किंहुना जलासारखा आहे जरू ह प्रत्येक बीजाला जीवन देते व त्या त्या बीजात जी शक्ति असिल, तिच विकसन करण्यास साहाय्य करते ऊस, बारल व मिरची याच्या बीजाशी जलाचा संयोग झाला की त जल बीजम्य दावतीचा विकास करत पाणी स्वतः गोड, कडू अगर तिखट असतच नाही पण उद्यात गेले की गोड, नारल्यात गेल की त कडू आणि मिरचीत गेल की तिखट असे होत पाणी स्वतः मिरचीतील तिखटपणा नष्ट करीत नाही किवा नारल्यात गोडीहि घालीत नाही बीजात जा सत्चार असेल त्याचे विकसन करण एवढच जलाचे कार्य होय।

त्याप्रमाणेच अनेक प्राण्याची जी कर्मे, त्याचे झालेले जे संस्कार म्हणजे वमचि जे 'बीजशेष' असतात त्याचे विकसन यत्न प्रत्येक प्राण्याला त्याच्या त्याच्या कर्मप्रमाणे फल देणे व त त्याला भोगावयाला लावणे ह्च नियतीचे पार्य आहे कर्माचा कर्ता आणि त्याचे फळ याची सांगड घालणारी जी एव शक्ति तोच ईश्वर होय ती शक्ति निर्गुण, तिरांग नामरूपातीत आहे व मनुष्यप्राणीहि या शक्तीचाच एव अणू आ-दत्तने ईश्वराविषयी शोभता देते

ईश्वराच्या स्वरूपाचा वितीहि ऊहापोह केला तरी तो अपुरा व अनिश्चित असा स्थितीत राहणार, म्हणून दृश्य जें जगत् तेच ईश्वराचे सगुण स्वरूप आहे व या जगताला नियामक अशी एव शक्ति आहे तीच ईश्वर असे समजून आपण पुढें जाऊ मनुष्यप्राणी ईश्वराचा असा आहे, ह सर्व विषय ईश्वराने उत्पन्न केले, अर्थात् या विश्वात तो सर्वत्र भरला आहे. ह जगत् म्हणजे ईश्वराचे स्वरूपच आहे असे समजण्यात काही दोष नाही. मात्र व तिची गोडी, रत्न व त्याचे तेज, अग्नि व त्याच्या ज्वाळा, पमळ व त्याच्या पावळ्या, जल व त्याची आर्द्रता ही जशी वेगवेगळी वाढना येत नाहीत, तसच ईश्वर व जग याचाहि भेद करणे व त्यांना भिन्न मानणे शक्य नाही. ईश्वर व जगत् ही एकरूप आहेत असेच समजल पाहिजे व जगताच्या सगुण स्वरूपानें असणाऱ्या या ईश्वराची भक्ति वशी करावी ह पाहिले पाहिजे ईश्वराविषयीचें जें उत्कट प्रेम ती भक्ति होय. पण सगुण ईश्वर म्हणजेच हें जगत् असल्यामुळें जगतावर प्रेम करणें, आपल्या समाजावर व राष्ट्रावर प्रेम करणें आणि आपल्या हातून होईल तितकी त्याची प्रेमानें सेवा करणें म्हणजेच ईश्वराची भक्ति होय.)

आज समाजामध्ये ईश्वराचे नामस्मरण करणे, त्याची पूजाअर्चा करणे, त्याच्या कथा सांगणे व ऐकणे, त्याला वंदन करणें, तीर्थयात्रा करणे, देवस्थानाच्या वाऱ्या करणे म्हणजे ईश्वराची भक्ति करणें असे समजतात. पण हा ईश्वरभक्तीचा प्रकार बरोबर आहे काय? राम, राम, राम हा केवळ नामोच्चाराने ईश्वराची भक्ति होईल का त्याबरोबरच राम हा मोठा क्षत्रिय वीर होता, त्याने दक्षिण दिग्विजय केला, आपें मरुतीचा झेंडा लवेंत नेऊन रोवला, तो मोठा पितृभक्त, एवढाचनी, एवढीच असा शीलसंपन्न वीरपुरुष होता असे समजून ते गुण आपल्या अर्गी व समाजाच्या अर्गी आणण्याचा यत्न करणे ही खरी भक्ति होईल? भगवान् श्रीकृष्णाच्या केवळ नामोच्चाराने भक्ति होईल, का तो तत्त्वज्ञ

जगत् हा कर्माचा परिपाक आहे, मनुष्यप्राणी यर्मांमुळे व कर्म करण्याकरिताच जन्माला आला आहे मनुष्यजन्म ही यर्माभूमि आहे येथे ज्ञान व कर्म यांच्या साहाय्यानेच वागावे लागते समाजात जन्मलेल्या मनुष्याला मागील पिढ्याच्या यत्नांमुळे कित्येक सुखे सहज भोगता येतात मागील पिढ्याप्रमाणे हल्लीच्या पिढीनेही यत्न करून मनुष्यसमाजाच्या सुखरात काही तरी भर टाकलीच पाहिजे ही भर टाकणे म्हणजेच 'जुन्या समजुतीप्रमाणे देव, ऋषी व पितर यांची ऋणे फेडणे आणि नव्या समजुतीप्रमाणे कुल, समाज, धर्म व राष्ट्रसंघी जी अनेक कर्तव्य' आहेत ती पार पाडणे होय प्रत्येक मनुष्याने या जगात आपापले कर्तव्य सारखे करीत राहावे व ते करीत असताना ईश्वराचे स्मरणहि ठेवावे समाज हा विराटस्मरणी असून मनुष्य हा त्याचा लहान घटक ही जाणीव ठेवून निमित्तमात्र या भावनेने सारखे कर्तव्य करीत राहाणे हच इष्ट होय । स्वकर्तव्य सोडून अगर त्याचडे दुर्लक्ष करून जुससें ईश्वराचें नामस्मरण करणें, ही ईश्वर-भक्ति नसून ईश्वराचा त्रोट आहे.

अपहाय निजं कर्म कृष्ण कृष्णेति वादिन ।

ते हरेर्द्विपिण पापा धर्मार्थं जन्म यद्वरे ॥ विष्णुपुराण

स्वकर्तव्य सोडून हरिहर म्हणत असणारे लोक हे हरीचे द्वेष्टे व पापीच होत कारण हरीचा जन्म म्हणजे ईश्वराचा जन्म हा धर्मरक्षणा करिता म्हणजे एका दृष्टीने कर्माकरिताच असतो ।

ईश्वरविषयक प्रेम म्हणजे भक्ति, अशी भक्तीची व्याख्या आहे खरी, पण ती भक्ति तरी कर्तव्याशिवाय होणे कशी व त्या भक्तीचा खरा प्रकार कोणता हा प्रश्न शिल्लक राहातोच व्यवहारात प्रेमाचे पर्यवसान वृत्तीमध्ये होत, असे आपण पाहतां दोघा मित्राचे उत्कट प्रेम असले तर ते जीवास्त जीव देण्यास तयार होतात । म्हणजे त्याच्या प्रेमाचे पर्यवसान एकमेकास साहाय्य करण्यात होते आईचे मुलावर प्रेम असते म्हणून तो त्यावरिता अनेक खस्ता खाने पत्नी पतीवरिता काय पाहिजे ते करते लोभी द्रव्यावरिता, व्यसनी व्यसनावरिता काय पाहिजे ते सोमती, म्हणजे जा तो आपापल्या इष्ट वस्तूवरिता प्रेमाने वृत्तीच करतो वृत्तीशिवाय निर्विक्रम प्रेम व्यर्थच होय. सान्धय दया व निद्रिय दया अने दवेचेहि दोन प्रकार

होतात ज्या दयमुळे कृति होऊन दुःख नष्ट केल जात, तीच खरी दया होय । ज्या दयेत कृति नाही, ज्या प्रभाचे पर्यवसान क्रियेत होत नाही, त प्रेम पदच म्हाटले पाहिजे याच दृष्टीने ईश्वरविषयक प्रेमाचे पर्यवसान कृतीत न होता ते नुसत स्मरण व स्तवनरूपामच राहू लागल तर त्या प्रेमाला ईश्वरभक्ति असे म्हणता येईल काय ? मुळीच नाही

✓ एक मुलगा मातृभक्त आहे असे आपण समजू मातृभक्तीच लक्षण हच की, माता सांगेल त्याप्रमाणे वागण व तिच्या सेवा-शुश्रूषेत काहीहि कमी न पडेल असे करण मुलाने आईच्या सांगण्याप्रमाणे वागण पाहिजे, पण तसे काही न करता एखादा मातृभक्त मुलगा 'घोर तुझे उपकार, आई घोर तुझे उपकार अशा पदांनी तिला आळवू लागला तर त कर्म आईला पसत पडेल काय ? ती सरळ म्हणल, की मेल्या, होय । मी अशी आहे खरी आईची योग्यता मोठी आहे, पण तू माझ्यापुढे मूर्खासारखा स्तुति करीत कसाला बसतोस ? येथून चालता हो व मी सांगितलेले काम आधी कर पाहू' आईने सांगितलेले काम करणे, तिच्या मनाप्रमाणे वागणे व तिजवर प्रेम करणे हीच मातेची सेवा होय व तेच मातृभक्तीचे घटक होय ।

✓ दोन राजे आहेत असे समजू एक राजा सैन्य, कोश, मंत्री व प्रजा या सर्वांकडे दुर्लक्ष करून सारखा ईश्वराचे स्मरण व भजन करीत आहे व ईश्वराचे म्हणजे मूर्तीचे डोके धरून बसतो आहे दुसरा राजा राजवर्माप्रमाणे सैन्य, कोश, दुर्ग व मंत्री या सर्वांकडे उत्तम तऱ्हेन लक्ष देऊन ईश्वराचे स्मरणहि 'ममनुस्मर युध्य च' याप्रमाणे प्रसंगी ठेवीत आहे तर या दोघांपैकी ईश्वराला कोणता प्रिय होईल ? स्वकर्तव्य सोडून जो सारखी ईश्वराची स्तुति करीत असेल, तो ईश्वराला कधीहि प्रिय होणार नाही, फार काय, पण अशा राजावर पर चक्र आले तर ईश्वर त्याचे निवारण न करता मंत्री, कोश, दुर्ग इत्यादिवाकड दुर्लक्ष केल्यामुळे त्याला परामचाचेच फळ दिल्याशिवाय कधीहि राहणार नाही कर्माप्रमाणे फल देण हा ईश्वरापरचा सिद्धांत सारखे

युद्धविषयक समुग्री सिद्ध न ठेवणाऱ्या राजाला कवळ तो स्तुतिपाठवाचे काम करतो म्हणून ईश्वर जय कधीहि देणार नाही व दुसरा राजा आपली थोडा कमी स्तुति करतो म्हणून त्याच्या युद्धशास्त्रनिपुणत्वाचा लाभ कधीहि काढून घेणार नाही, असा हा ईश्वरी दडक आहे

शिक्षकाने आपला विषय मुलांना थोडक्यात व कष्ट न पडता वसा समजेल, इकडे लक्ष दिले पाहिजे पण तो जर बारटी सगळी 'ढ' आहेत अशा समजुतीने अध्यापनाकडे दुर्लक्ष करून पढरीच्या वाऱ्यावरून लागेल तर ती ईश्वराची भक्ति नसून तो एक भाजाकार आहे असेच समजले पाहिजे पदाकार वकीलाला खरीखुरी व योग्य माहिती देण्याचा यत्न करीत नाही व दिलेली माहिती वकीलहि घातकपणे अवलीकनात आणीत नाही, पण थोडेहि आपापले कर्तव्य सोडून जर नामसप्ताहात (खटल्यात जय मिळवा म्हणून) नाचू लागले तर ईश्वर त्यांना अपयशच देईल

एक विद्यार्थी होता, त्याला थोडे संस्कृत येत होते त्याने 'प्रणम्य शिरसा देवम्' हे महागणपतिस्तोत्र पहिली वारा नाव व पुढची फलश्रुति यासह पाठ केले व अर्थात समजून घेतला स्तोत्रातील फलश्रुति प्रमाणे स्वतः मोठे विद्वान् व्हाव म्हणून त्याने गणपतिस्तोत्राच्या मोठ्या धडेन हस्तलिखित वळणदार प्रती करण्यास प्रारंभ केला दोन चार दिवस विद्यार्थी पाठाला का भेट नाही व चुकवाचुकवी का करतो याची गुरुजींनी चौकशी केल्यावर त्याने सांगितले की, 'गणपतीच्या प्रसादान सर्व विद्या एकदम येण्याचा उपाय मी हल्ली करीत आहे' गुरुजी म्हणाले, असा उपाय आहे तरी कोणता त मला सांग त्यावर 'आठ ब्राह्मणांना स्वहस्त लिहून जो कोणी ह् स्तोत्र अर्पण करील

तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादत ।

त्याला सर्व विद्या प्राप्त होतात असा श्लोकार्थ त्याने म्हटला । त्यावर गुरुजी म्हणाले, 'अरे मूर्खा ! हा अर्थवाद आहे कोणीकडून गणपतीचे नाव घ्यावे म्हणून ही फलश्रुति सांगितली आहे तू अभ्यास सोडून नुसत्या या स्तोत्राच्या नकल करीत वमलास व आठाच्या जागी जरी त्या आठ हजार ब्राह्मणांना अर्पण केव्हास त्यापि अणर सुधारण्यातिवाय कोण-

तोहि विद्या मुला यणार नाही विद्या ही अभ्यासाने, दोघं परिश्रमान व पढनगीर सिद्धान्तानेच प्राप्त होत तव्हा तू तुझा अभ्यास कर ।

समजा, सडघातील एवा घाणेरड्या विहिरीत लोक स्नान करतात आणि घुणेहि धुतात नि तिथलच पाणी पितात। या घाणेरड्या प्रकारामुळे जर लोकाना सारखे नारू होऊ लागल तर, मी ईश्वराची अवतृपा असे समजून नामसप्ताह सुरू करावयाचे की काय ? आणि त्या नामसप्ताहान ईश्वर प्रसन्न होऊन त्या नारूचे जतु मरतील काय ? मुलाला धाळेत न पाठविता, त्याजकडून अभ्यास करवून न घेता सा वेवळ स्तोत्रे म्हणत जर सारखा वसेल तर त्यामुळे त्याला परीक्षेत खरोखर यश मिळेल काय ? घरात रोगी आसन्नमरण आहे अशा स्थितीत त्या रोग्याच्या औषधी-पंचाराचा विचार न करता देवापुढे नुसत ध्यानस्थ बसल्यान घरातील रोगी रोगमुक्त होईल काय ? द्रव्य मिळविण्याकरता जगातील कोणताही उद्योग न यरता जर पोडोपोपचार पूजेचा सारखा सपाटा चालविला तर कोणी कधी तरी सपन्न होईल काय ? देवाच्या भक्तीने कोटीतील केस जर जिकता येत असेल तर वकील दण आणि इतर व्यवहार करणव सोडून देऊन गोमुखीत हात घालून खुशाल जप करण्यास कोणती हरकत आहे ?

ईश्वर मूर्तिमत दयेच्या रूपाने धसतो ईश्वरान ह जगत् निर्माण करून प्राण्याना ते उपभोग्य धसे वेल आहे ईश्वराच्या न्यायनिष्ठुरतेमध्येच त्याची दया साठविली आहे अशा ईश्वराचे मनोगत काय असावे ह काय सांगाययास पाहिजे ? गीता अध्याय ३, श्लोक २२ ते २४ मध्ये तो भगवान् श्रीकृष्णमुखे सांगतो की 'मला कर्तव्य उरलेल' नाही तथापि मी जगत् चन चालाव म्हणून सारखा कर्म करीत आहे जर मी जाळस टाकून सारखा कर्म करीत राहीन तरच इतर लोक माझे अनुकरण करतील मी जर कर्म-पराङ्मुख झालो तर जग उत्सन होईल'

ईश्वर वेवढ्या जबाबदारीने वरील उद्गार वाढीत आहे हं लक्षात घेतल म्हणजे ईश्वराला प्रिय काय असाव व ईश्वराची सेवा किंवा भक्ति व्रतान होईल याचा उलगडा होतो जमच्चक्र चालविणाऱ्या ईश्वराला जगज्जील प्रत्येक माणसान आपआपल कर्तव्य उत्साहाने, धैर्याने अनह-

राने व वासक्ति साहून कराव हेव तत्त्व इष्टतम आहे यात शका नाही स्वयंतव्य उावलून जो केवळ ईश्वराची भाटाप्रमाणे स्तुति वरीत बमेल त्याजवर इश्वर प्रसन्न न होता रुष्टव हाईल

ईश्वराचे सागुण प्रतीक ह जगन् अमून न्यातील समाज व राष्ट्र यांच्या अभ्युदयावरिता प्रत्येकाने आपापल कर्तव्य वरीत राहण हीच 'परमे-श्वराची भक्ति अमून ईश्वरप्राप्तीचा खरा मार्गहि तोच आहे कर्तव्यानंदात परमानंद आहे अहंनिग कर्तव्य करीत राहण्यातच सर सुख आहे कर्म वरीत राहण्यात जें सुख आहे त णर्मफल भागण्यात नाही म्हणूनच ईशोपनिषदामध्य कर्म करीतच म्हणजे कर्तव्य वरीतच शमर वपें जग-ण्याची इच्छा करावी अस म्हटल आहे गीतेच्या द्वाराने श्रीकृष्णमुक्तातून हाच सदाश बाहेर पडला असून

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्ये सिद्धिं विदति मानव ॥ -अ १८ श्लो ४५ ॥
म्हणजे स्वकर्मकुसुमाने सर्वात्मक ईश्वराची स्मरणपूर्वक पूजा केली असता मनुष्याला आत्मसतोपच सिद्धि मिळते, असे म्हटल आहे

आता व्रतादिवाच्या योगान ईश्वर प्रसन्न होतो व सर्व काही दतो अशी जो एव समजूत, तिचाहि परामर्श घेऊ अमुक व्रत केल्याने अमुक मिळत हा सर्व अर्थवाद पोकळ स्तुतिपर असतो कोणीकडून मनुष्याने कर्मप्रयण व्हावे म्हणून या असल्या फलश्रुत्या सांगितलेल्या असतात त्या खऱ्या मानून स्वामतेन जर कोणी काही करू लागेल तर तो भ्रम होय । लोकप्रसिद्ध अमलेल्या सत्यनारायणव्रताचेच उदाहरण घेऊ

एकदा म्हणे नारद परानुग्रहायें सचार वरीत करीत मृत्युलोकाला आले तेथें नाना क्लेशांनी पीडलेले लोक त्यांनी पाहिले ते क्लेश वसे नष्ट करावे हें विचाराव म्हणून नारद विष्णुलोकास गेले, अशी स्वदपुराणातर्गत देवाज्जातील या व्रताची प्रस्तावना आहे नारदाने विष्णूपुढें मृत्युलोकातील दुःसाचे रडगाणे गायले व विनंति केली की, 'तवच शमयेन्नाथ लघूपायेन तद्वद' दुःखशमनाचा सोपा उपाय सांगा त्यावर भगवतांनी ह सत्य-नारायण व्रत सांगितले व त्याचे महत्त्व वर्णन केले —

दुःखशोकादि क्षमनं धनधान्य प्रवर्धनम् ।

सीभाग्यसंततिकरं सर्वत्र विजयप्रदम् ॥

दुःख गष्ट करणार, धनधान्य वाढविणार, सीभाग्य व सतति देणार, सर्वत्र जय देणार असे हें व्रत आहे या व्रताकरता उत्तम प्रकारचा प्रसाद निशिष्ट प्रवारान करावा, तो सत्यनारायणाला अर्पण करावा, ब्राह्मणाना द्यावा, नृत्यगान करावे, अस सांगून कलियुगात हाच सोपा भाग आहे असे भगवान् म्हणाचे भगवानांनी प्रथम पूर्वीची एव नया सांगितली, इतर कथा पुढे श्रुतानी श्रुतवाण सांगितल्या आहेत व शेवटी या व्रताची फलश्रुतीहि पुष्पलक्ष दिली आहे.

हें व्रत सांगणारा मरुखरीच जर श्रीकृष्ण भगवान् असे तर हा भगवान् गीता एव बोलतो व स्वदपुराणात दुसरेच बोलतो अम सिद्ध होतें हे व्रत भगवानाच्या तोडून ज्यान बदविले आहे, त्याने त्या भगवानाची पात बदनामी केली आहे असे वाटत कारण याच भगवानांनी अर्जुनाला युद्धाच्या वेळेला अनेक विषय सांगून अगदी पुरे केले व शेवटी कर्तव्य कर, तेच मला प्रिय आहे असे म्हणून त्यान एढायमाला लावले अर्जुनाला कर्मयोगशास्त्र सांगणाऱ्या या भगवानाला विजयप्रद असे हें सत्यनारायणाचे व्रत माहीत नव्हत वाय ? कारण भारतीय युद्धकालीच कलियुगाला प्रारंभ झाला व कलियुगाकरिता नुकतेच चालू केलेले व्रत भगवताला विदित नव्हत असे नाही त्याने असे सांगितले असते की, युद्धात आप्त जनाना मारण्याचे तात्काल तुला लागेल ही फाळजी वशाला ? हे सत्यनारायण व्रत कर यथाशास्त्र घृत, शकरा, रभापळ घालून प्रसाद तयार कर, तो आपण सर्व मिळून खाऊ, मग पाहा विजय मिळतो की नाही ? ज्या व्रतात केवळ तीर्थप्रसादाचेच महत्त्व आहे अस व्रत गीता सांगणाऱ्या भगवतांनी तेव्हा सांगितले नाही, त्याअर्थी हा प्रसादखाऊ भगवान् निराळा असला पाहिजे किंवा हे व्रत अगदीच खालच्या अधिवाऱ्याकरिता सांगितले आहे, असे तरी समजले पाहिजे. गोडगोड खाण्याची ज्यांना शटव आहे अशा लोकांना फलश्रुतीच्या अर्थवादपर थापा देऊन देवाच्या निमित्ताने तरी 'गोड खा' असे सांगण्याकरिताच हे व्रत आहे एक हजार नाही दहा हजार सत्यनारायण केले तरी यात सत्यरूपी नारायणावर निष्ठा वाढणार नाही, सत्याग्रह वाणणार

नाही व स यावरिता प्राण देण्याची कृति तर उत्तम होणारच नाही, पण गोड स्नाण्याची चटव मान लागेल !

नाना व्रदेश निवारण करणारे हे जर व्रत आहे व ते व्रत गेली काही शतके जर होत आहे, तर लोकांची निरक्षरता का जात नाही ? स्वाभिमान-गुन्यता वा कमी होत नाही ? आणि दैन्य, दारिद्र्य व मूर्खत्व याचा नाय-नाट का होत नाही, हे पाहावयास नको राय ? नारदानी विचारलेले व भगवतांनी सांगितलेले जर हे व्रत असेल तर या व्रतापासून नाना व्रदेश नष्ट व्हावयास पाहिजे होते परंतु ज्याअर्थी तसे झाले नाही, त्याअर्थी व्रदेश निवारण्याचा मार्ग म्हणजे साक्षरतेचा प्रसार, जबाबदारीची जाणीव व कर्तव्य होच भक्ति, या तत्त्वांचा प्रसार, हाच होय

अतापर्यंत आपण भक्तिमार्गाचे ऐतिहासिक अवलोकन केले ईश्वर एक आहे फा अनेक आहेत, तो सगुण आहे का निर्गुण आहे याचा विचार करून मूर्तिपूजेतील दोष पाहून ईश्वराचे स्वरूप वेवळ तर्काला पटण्याजोगे वसे अमुं शकेल हेंहि पाहिले नवविधा भक्तीने ईश्वर प्रसन्न होत नाही, व्रतादि साधनांनी तो भक्त नाही, पारायणे व स्तोत्रपाठ यांनी तो प्रसन्न होत नाही तर केवळ कर्तव्यरूपी कुमुदानेच तो सतुष्ट होतो अस आपणाने दिसले, म्हणून आजच्या कालातील ईश्वराचे सगुण प्रतीक जर काही असेल तर ते स्वसमाज व स्वराष्ट्र हेंच होय !

‘सा परा अनुरक्ति ईश्वरे’ या नारदसूत्राप्रमाणे स्वराष्ट्रविषयक उत्कट प्रेम म्हणजे ईश्वरभक्ति होय ! वाण्टपापाणाचे प्रतीक घेऊन त्याची नवविधा भक्ति जशी पूर्वी करीत ससी आजच्या कालात या प्रतीकाची म्हणजे राष्ट्राची भक्ति केली पाहिजे उत्कट भवताचे लक्षण ह्मच की तो आपल्या प्रतीकाकरिता सर्वस्व त्यागाची तयारी दाखवितो ससी तयारी दाखविणारे दशभक्त आनच्या कालात निघाले पाहिजेत धर्मात् राष्ट्रसेवा हीच आजच्या कालाची सगुण भक्ति आहे, असे समजून त्या मार्गाने ईश्वरप्राप्तीचा मार्ग आजकाल पाहिजे

आज आपल्या राष्ट्रात स्वयत्तेची, जिज्ञासाची, ज्ञानाची, सचटनची, शिस्तीची, स्वाभिमानाची धन्यत वाण नाही काय ? शेतकऱ्याची उन्नति,

वामकन्याची उन्नति, स्त्रियाची उन्नति, उद्योगधंद्याची उन्नति अशा विविध तऱ्हे प्रचारची उन्नति व्हावयास पाहिजेच ना? प्रत्येक नागरिकाला सर्व पाहिजे, प्रत्येक नागरिकाचा सबंध, कोर्टे, वच्चेच्या पोस्टें आगगाड्या शाळा, म्युनिसिपालिटी, तालीमसंस्था व्यापार, उद्योगधंदे पोलीसखात न्यायखात अशा प्रकारच्या विविध संस्थांशी यत्न घेतो या सर्व संस्थांत दोष विविध तऱ्हे भरलेले आहेत हे सर्व दोष शोधून त नष्ट करण्याचा उद्योग पुण्यलोकानी करावयास नको वाय ? समष्टिहितार्थ नि स्वार्थ दुष्टीने उद्योग करणें ही सरोसर ईश्वराची भक्ति होय !

✓ गडाच्या मूर्तीत देव मानून तिच्या पूजाभर्तें बाल घालविण्यापक्षा सभावारच्या अज्ञान माणसाना सुज्ञ करण्याचा यत्न करण हीच खरी भक्ति होय हजारो माणस मारे देवाच्यात येत आहेत व पूजाभर्ता करीत आहेत ह दृश्य पाहण्यापक्षा शकडा तरुण ज्या व्यायामसंस्थेत येत आहेत व बलाची उपासना करीत आहेत अशी संस्था पाहणे ह अधिक इष्ट होय ! नवी देवळे बांधणे, दवाला विविध भाग दणे या भक्तीपेक्षा ज्यायोगे ज्ञानदान थरड चालू राहील आणि ज्ञानवानाना आश्रय मिळेल अशी व्यवस्था करणें हच अत्यंत श्रेयस्वर होय ! देवाच्या नावात द्राह्मणभोजने घालण्या पेक्षा त द्रव्य अयातपादक आर आरोग्यहितवर्धक अशा संस्थावड योजणें हा आजच्या काळातील भवतीचा प्रकार आहे

जगात सर्वश्रेष्ठ प्राणी कोणी असेल तर तो मनुष्यप्राणी असून मनुष्याचे शरीर हच देवाचे वसतिस्थान होय ! अर्थात् ईश्वर ज्या ठिकाणी राहातो, विबहुना मनुष्य जो ईश्वराचा अंतःस्थाच्या उन्नतीकडे दुर्लक्ष करून ईश्वराची भक्ति कधीच होणार नाही सर्व मनुष्यमात्रात नारायण आहे मनुष्याच्या उन्नतीकरिता श्टणें ही देवपूजा आहे, अशा विचारान व भावनेने राष्ट्रातील स्त्रीपुरुषजव्हा अनेक कार्यक्षेत्रांमध्ये उड्या घेतील तेव्हाच सत्या वतीचा उदय होऊन ईश्वरप्राप्ति होणार आहे

चोकेशाही व उपासनी बाबा

हेल्या प्रकरणापर्यंत ब्रह्मज्ञान व बुवाशाही या गंगाचा मार्ग आपण बराच आश्रमण केला तेव्हा कोठून कोठवर आलो व पुढे कोठे जायचाचे आहे, याचे सिंहावलोकन थोडे अवश्य आहे.

पहिल्या प्रकरणात धार्यसंस्कृतीची वैशिष्ट्ये कोणती, त्या वैशिष्ट्यात तत्त्वज्ञानाचे स्थान कसे थोड आहे हे सांगून बुवाशाहीची व्याख्या केली. दुसऱ्या प्रकरणात ज्या पायावर ही बुवाशाहीची इमारत उभी होते त्या पायाचे म्हणजे ब्रह्माचे व जगताचे स्वरूप निवेदन केले ब्रह्म हे सद्रूप व चिद्रूप असे असता असत, जड व दुष्टरूप जगत् कसे उत्पन्न होते व त्या-करिता अविद्या ही शक्ति व ईश्वर या मानावा लागतो याचे विवेचन तिसऱ्या प्रकरणात केले जगत् हे उपटसुटासारखे एवढे उत्पन्न होत नसून ते अनादि व अचे आहे व कर्म हेच या जगताच्या रूपाने वसे परिणत पावते हे चौथ्या प्रकरणात सांगितले.

ब्रह्म, ईश्वर, अविद्या, जगत् व कर्म यांचा विचार झाल्यावर महज जीवस्वरूपाकडे लक्ष जाते म्हणून आत्मविचार, जीवाचे स्वरूप, पंचकोश व मरणोत्तर स्थिति हा भाग प्रकरण पाच व सहा मध्ये बघून केला. प्रस्तुत चर्चेतील जो वादग्रस्त मुद्दा की ब्रह्मवेत्ता हा कसा असतो, ते घ्यानात याचे म्हणून मोक्ष म्हणजे काय, मोक्षाचे स्वरूप कसे असते, मुक्त कसा वागतो, त्याची लक्षणे कोणती हे अनेक आधारासह समजावण्याचा यत्न मातल्या प्रकरणात केला आहे गुरु कसा वा असेना त्याच्यावर थोडा पाहिजे, गुरुरूपेनेच मोक्ष मिळतो ही समजूत बरी घादात खोटी आहे हे प्रकरण आठमध्ये बघते गुरुभक्त जे ज्ञानेश्वर त्यांच्या ज्ञानेश्वरीच्या आधारे स्पष्ट केल्यानंतर श्रद्धेने व भावनेने वित्तपत बायं होते आणि थोडा व भावना

या ज्यावर ठेवावयाच्या असतात त्यांची स्तुति ही वास्तविक नसून तो अर्थवाद कसा असतो, याचें समग्र समालोचन नवव्या प्रकरणात केल्यानंतर अलीकडच्या महाराजाच्या भोवती जें चमत्काराचें बलय असतें तें किती वेगडी असतें व पूर्वे संतांच्या नांवावरील चमत्कारसुद्धां कसे फुगविलेले असतात याबद्दलहि वाचकांशी प्रकरण दहामध्ये हितगुज केलें. प्रकरणे बकरा व वारा ही श्री एकनाथ व तुकाराम यांच्या वचनाधारे लिहिलेली आहेत. साधकाचें अधःपतन कसें होते हे एकनाथांनी व लुच्च्या संतांचा प्रतिकार कां केला पाहिजे हे श्री तुकारामांनी मोठ्या सणसणीत भाषेत सांगितले आहे.

हिंदु समाजांत आज जी बुवाशाही चोकाळलेली आहे तिजपासून कोण-कोणते अर्थ होतात, या बुवाशाहीचा उगम बौद्धिक गुलामगिरीतच कसा आहे, हें प्रकरण तेरामध्ये निर्मोडपणें मांडलें असून प्रकरण चौदामध्ये ब्रह्मविद्येची जी धाज विटंबना चाललेली आहे; तिचे स्वरूप दाखविल्यानंतर पुढच्या 'पिढीला उद्देशून संसार कां केला पाहिजे, पडरिपु त्यागापेक्षा त्यांच्या दमनाचीच आवश्यकता कशी आहे, आणि आजच्या कालांतील ईश्वरप्राप्तीचा राजमार्ग जर कोणता असेल तर तो समाज व राष्ट्रसेवा हाच कसा आहे, हें सोळाव्या प्रकरणाच्या अंतापर्यंत सांगितलें. इतकें झाल्यावर ग्रंथाचें काम संपले ! म्हणजे काय चुकत आहे, काय नको आहे हें सांगितल्यावर काय केलें पाहिजे व ते कसें पाहिजे हेंहि विधायक दृष्टीनें सांगितलें, अर्थात् ग्रंथाची पूर्तता झाली !

तथापि सांप्रत समाजांत जी बुवाशाही बोकेशाहीप्रमाणें गाजत आहे तिची कांही उदाहरणें दिल्यावांचून हा ग्रंथ पुरा होत नाही; म्हणून कांहीच्या लीला वर्णन करून हा ग्रंथ पुरा करतों.

प्राचीन काळी दोंगी व लुच्च्या माणसाला बंडालवती असें म्हणत असत. ब्राह्मणामध्ये जे असे दांभिक असत त्यांना श्राद्धाचा क्षण देऊ नये असें स्मृतिग्रंथात सांगितलेलें आहे. कांही ठिकाणीं तरी या अशा लुच्च्याशी बालू सुद्धां नये तर त्याजवर बहिष्कार घालावा असें म्हटलें आहे

बंडालवतिकान् शठान् वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत् ।

या बंडाल व्रताचा बोध एका बोकोवांच्या गोष्टीवरून चांगला होतो. त्या गोष्टीवरून बुवाशाही व बोकेशाही यांमध्ये माम्य आहेमें दिसते.

बोकोवा उदरावर जेस जगतात तसेच बुवाहि प्रज्ञाहृत मनुष्यावर जगतात बुवा लोक प्रज्ञाहृत करप्पाकरिता अनेक बारवाया करितात तमेच बोकोवा करोत असतात एका बोकोवाने गगातीरावर फळे गमन, वेले, उदराचा विश्वास बसवा म्हणून छोटी तपश्चर्या केली आरमिली, व शेवटी ते सर्व वने उघडकीस आले; याबद्दल एक मजेंदार आम्ब्यान महाभारतातील उद्योग पर्वांमध्ये आलेले आहे तेच आता येथे देतो.

एकदा एका दुष्ट बोकोवाने विचार केला की आपल्या भागात काही पोट भरत नाही, तेव्हा दूर कोठे तरी जावे आणि तेथे असलेल्या उदरामध्ये विश्वास उत्पन्न करावा व जगता आले तर पाहावे अशा विचाराने तो गगातीरावर येऊन बसला प्रथम तपश्चर्या करीत आहोत व धर्मास आपला धर्म आहे हे समजावे म्हणून त्याने आपल्या गळ्यात एक फुटक्या मडक्याचे फळे लटकविले. पुढील दोन्ही पाय वर बसून मागचे पाय बाळूत पुन्हा घेऊन डोळे मिटून तो असा ताठ बाळबटात उभा राहिला. एक दीन दिवस गेल्यावर अद्याप आपल्याकडे कोणीच फळे येत नाहीत, अशी त्याला चिंता घाटली परंतु लवकरच त्याचे ते तपस्वीरूप पाहून आसपासचा पक्षिगण त्याच्या भोवती जमू लागला कोणी जवळ असत, काही चिमण्या त्याच्या डोक्यावर बसत, तथापि त्या बोकोवाने मोठी शांति धरून आपण शांतिदेव आहोत असे भासविले. एकदा बरेचसे पक्षी पुढे आले व म्हणाले 'महाराज तरोखर आपण आला, फार चांगली गोष्ट झाली. ईश्वरी कृपाच म्हणावयाची! आम्हा सर्व पक्षिगणाना केव्हा तरी येऊन बसावयाला हे विश्वासस्थानच झाले आपण ही कडक तपश्चर्या का आरमिली आहे? आपणास काही फळे वगैरे आम्ही आणून देऊ का?'

सर्व पक्षिगण आपणावर विश्वास ठेवून वागतो आहे असे पाहिल्यावर, बोकोवाला तपाला फळ आले व आपले कार्यहि झाले असे वाटू लागले

आत्मकार्य कृतं मेने चर्यायाश्च कृतं फलम् । ११ ॥ अ. १६०

तथापि अद्याप आपल्याकडे मूपगण का येत नाही बरे, अशी त्याला चिंता उत्पन्न झाली आश्चर्य असे की पुढे ४८ दिवसात हळुहळू उंदीरहि बोकोवाकडे येऊ लागले गगाकाठी काळ्या रंगाने, भुव्या रंगाचे लठ्ठ अर्थात् सपन्न असे बरेच उंदीर होते

एकदा उंदराचा घोळवा जमला होता, तेव्हा एक उंदीर म्हणाला, 'गड्यांनो आपल्या या वाळवटांत एक मोठे तपस्वी आले आहेत, ते फार सात्त्विक दिसतात. अशांच्याकडून आपल्या समाजाला कांही तरी लाभ करून घेतला पाहिजे.' सर्व उंदीर म्हणाले 'ठीक आहे, तसें जर असेल तर पाहू चला !!'

नंतर ते सर्व त्या वाळवटांत गेले व या तपस्वी बोकोवाला नमस्कार करून म्हणाले, 'ब्रह्म महाराज, काय सांगायें बरे; काय हें आपलें वंशायें, काय ही आपली तपस्या व काय हा आपला अनुग्रह! सरोजरी ईश्वरी कृपेमुळेच आपलें आगमन झालें आहे. आपण काही झाले तरी जगाच्याच मल्याणाकरिता आहांत. तेव्हां आमची आपणास अशी आग्रहाची विनंति आहे की कसेहि करून आपले पाय आमच्या वास्तव्यस्थानाला लागावेत.'

बोकोवा म्हणले 'हें काय, हें काय, ही विनंति कशाला? मी येथें तपाकरितां आलों आहे.'

उंदीर म्हणाले, 'महाराज आपण धर्मपर आहात, धर्मनिष्ठ आहात, भूतदया व अहिंसा हे तत्त्व पाळणारे आहात, तेव्हां कसेहि करून आम्हां पामराचें रक्षण करावे. आम्हाला शत्रु फार ! विशेषतः आम्ही बाहेर गेलों म्हणजे आमच्यांतील बाल व तरुण यांना फारच उपद्रव होतो. तेव्हा कसेहि करून दीनदुवळ्यांचें रक्षण करावें अशी हात जोडून प्रार्थना आहे'

उंदरांचें हें केविल्यांणें भाषण ऐकून बोकोवाला बरे वाटलें व तो म्हणाला, 'गड्यांनो' तुम्ही सांगतां हेहि धर्मकार्य आहे व तप हा माझा धर्मचार आहे. पण एकट्याला या गोष्टी कशा साधतील ! तप करूं लागलों तर तुमचे रक्षण होणार नाही व रक्षणांत मृतलों तर तपश्चर्येत छड पडेल ! !

द्वयोर्योगं न पश्यामि तपसो रक्षणस्य च । २६ । अ. १६०

मित्रांनो, मी येथें केवळ तपाकरितां आलों आहे, तेव्हां हें लक्षांत घ्यायलागें कशाला लावता ? आतां तुमचा आग्रहच असेल तर नाह-
लाज आहे. कारण शरीर आहे खोंवर लोकसंग्रह केलाच पाहिजे. पण लक्षांत ठेवा, हा मी तपामुखें असा कृश झालो आहे, मला शक्ति नाही चालयत नाही. तुम्ही उचलूनच नेत असाल तरच मला येणें शक्य आहे.'

उंदीर म्हणाले, 'महाराज आपण कांही श्रम करूं नका, आपण नुसतें

बसून रहा आपला अधिष्ठान व भूस्वतंत्रता यामुळेच आमचे कार्य घडून येईल' हे शब्द गवून बोबोवा मनाने मनुष्य झाले व मग 'मला उबला अन्न म्हणाले

**श्रद्धाशू उदरानी बोबोवाना आपल्या प्रातात नेले
व आपली विले दारयिलीं ।।।**

शालें । तपावर भाळलेल, दागावर मोहित झालेले उदीर प्रजाहन झाले व त्यांना या बुवाना वाजत गाजत आपल्या खाद्यावरून मोठ्या मना घालून आपल्या प्रातात नले तेथे गत्यावर उदरानी आपली सर्व विले व आपला बुद्ध, तरुण समाज दाखवून दिला आणि त निर्धास्तपण आपल्या भव्यकरिता निर्याप्रमाण जाऊ लागले

पहिले चारदात दिवस जाऊ दिल्यावर या बोबोवाना हळूहळू उदराची पोर आपल्याशी वागड्याकरिता आली की ती आत्मस्वरूपी नेण्याचा उच्चांग मुक्त वग तपास पाळलेल्या आतड्यांना स्थिरता पाहिजेच होनी

ती यामुळें मिळू लागली खताला चगवलेल त्याच ताड हळुहळू अनक उदराना गट्ट करू लागत

तत स पापो दृष्टात्मा मूपकानथ भक्षयन् ॥

पीवरश्च सुर्णश्च दृढवधश्च जायत ॥ ३१ ॥ अ १६०

या बोक महाराजाच्या प्रतापामुळ त्या उदराची सरया हळुहळू कमी होऊ लागली त्यामुळें त्या उदरात मोठी खळबळ उडाली ताही उदीर म्हणाल 'हा मामा दुच्चा आहे हा तपस्वी नाही हा ढागी आहे, हा आमच्या भक्षणाकरिता आग्र आहे । पण काही प्रज्ञाहृत उदीर ज होत न म्हणत 'छ । ह धवय आहे काय ? तपस्वी मामा असे करीत काय । इतक्या लांबा जो मामा या गंगातीरावर आला आहे तो आम्हाला खाण्याकरिता का काय ?

शेवटा डिडिक व बोठिक या दोन मपकानी मामाच्या पाळनीवर राहाव जस ठरत त्यातीत कोलिक हा फार शहाणा हाता तः हा बोसोवा जय शीघ्रात वसे तेथे जाऊन तो विष्टा तपासून यऊ लागला व डिडिक हा खडपुच्छ असल्यामुळें घरी टपून वसत

दान दिवसांनीव गमत अशी झाली की बूढ व बाल उदराबरोबर त्या डिडिकालाहि बोसोवान गट्ट केत सपूट तुटल्यामुळें डिडिक चांगला आळखण्याजोगा होता कोलिवान सव मूपवगणाता जमविल व म्हणाला गडघानो, गल्या आठ दिवसात तो खडपुच्छ डिडिकहि दिसत नाही आमची सख्या तर फारच कमी होत चालली आहे आणि हा मामा मान लठठ भाजरासारखा लाल आणि मजबूत होत आहे तव्हा हा आपला हितकर्ता आहे का शत्रु आहे याचा विचार करा । तुम्हाला मामाची विष्टा दाखवितो चला असे म्हणाला या मानभावी मामाची अगदी ताजी विष्टा त्यानी पाहिली तो त्यात उदराचे बस व हाडें आढळली बालिक म्हणाला गडघानो, कद मुळें व फळें साणा त्यानी ही विष्टा कसपुक्त अशी वा असायी बर ?

न मूलफत्रभक्षस्य विष्टा भवति लोमशा ॥ ३१ ॥

अथ सप्ताष्ट दिवसान् डिडिकोऽपि न दृश्यत ॥ ४० ॥ अ १६०

गडघानो अही हा मामा ढोंगी दुच्चा आहे हा तपाच्या

नावावर आम्हाला फसवितो आहे याने केवळ ढाग म्हणून हे तप आरंभिले होते इतके म्हटल्यावर ते सर्व उद्दीरनावध झाले व पळून गेले. मायावी बोकोवाने आता येथे राहाण्यात अर्थ नाही असे ठरवून पलायन केले.

मूपवासरसा लहान प्राणि जर अनुभवाने शहाणा होतो तर माणसाने निदान त्याचे अनुकरण तरी करावयास नवी काय ?

बुवाशाहीचे बडे प्रस्थ उपासनी बाबा

(अनेक सदगृहस्थांच्या सूचनांनुसार बुवाशाही विध्वंसक सभे स्थापन केल्याचे फेब्रुवारी १९३४ च्या किलॉस्कर अर्वात घोषित केले. त्यानंतर अनेकांच्याकडून अनेक बुवाबद्दल माहिती येऊ लागली. त्यात उपासनीबाबा हे प्रमुख असण्यामुळे त्यांच्या सबंधाची माहिती स्वतः या ही ठिकाणी जाऊन व काहीना किलॉस्करवाडीत बोलावून जमा केली. पाच हजार पृष्ठ छपील वाङ्मय बाबांचे लागले. व जवळजवळ तितकीच माहितीची भिडोळी उत्पन्न झाली. लागली सारास, आठ महिन्यांच्या परिश्रमाने तयार केलेला पुढील लेख किलॉस्करच्या ऑगस्ट १९३४ च्या अर्वात छापला या लेखातील बु. प्रेमाबाई बडे याचे सबंधाचा भाग त्या विवाहबद्ध होऊन ससारास लागण्यामुळे गाळला आहे.)

उपासनी महाराजांचे सर्व शिष्य त्यांना 'बाबा' असेच म्हणतात, म्हणून प्रस्तुत लेखातही महाराजांना उद्देशून 'बाबा' हा शब्दप्रयोग केला आहे. या बाबांचे सातशे पानांचे 'उपासनी लीलामृत' र गो बरील हेद्रावाद यांनी लिहिलेले प्रसिद्ध झाले आहे. तसेच बाबा ज्या ज्या वेळी जे जे बोलले ते हि श्रद्धाळूपणाने तारीखवार टिपून घेऊन 'साई बाकुसुधा' या नावाने १९२३ ते २५ अखेरीची मोठ्या पाच भागात सर्व प्रवचन आपलेली आहेत याशिवाय इतरही छपील वाङ्मय पुष्कळच आहे. हे वाङ्मय, बाबाविषयी अनेकांकडून घालेली माहिती, बुवांच्या नादी लागून पाळलेल्या व पश्चात्ताप पावलेल्या अशा कित्येक भक्तगणांकडून आम्हास समक्ष कळलेला वृत्तांत आणि प्रत्यक्ष आमच्या प्रतिनिधीने जे संपन्न जाऊन पाहिले, त्या सर्वांच्या आधारेच प्रस्तुत लेख लिहून आम्ही आमच्या वाचकास सादर करित आहो.

उपासनीबाबांचे वाङ्मयही नाशिव जिन्ह्यातील सटाणे येथे राह-

पारे होत. बाबांचे पूर्वज सर्व विद्वान् दिसतात. परंतु गोविंदशास्त्र्यांचा हा मुलगा काशिनाथ त्याला अपवाद दिसतो. मास्तरांनी चोप दिला म्हणून प्राथमिक शिक्षणास त्याने रामराम ठोकला ! आजोवानी याचें लवकर लग्न केलें ! घरची गरिबी म्हणून वेतागून देहत्यागाचाहि यत्न याने केला. अल्प वयांतच एकामागून एक दोन बायका मेल्यावर तिसरेहि लग्न झालें. त्यानंतर सांगलीच्या पाठशाळेंत येऊन या काशिनाथाने वैद्यशास्त्र व व्याकरण यांचें अध्ययन केलें ! उमरावतीस या काशिनाथपंतार्नी श्रीमंत दादासाहेब आपणें यांच्या प्राश्रयाने एक दवाखाना काढला व 'अपेक्ष रत्नमाला' या नावाचें मासिकाहि काही वर्षे चालविले. आठ नऊ वर्षे उमरावतीस काढल्यावर शके १८३२ पासून रा. काशिनाथपत हे महाराज होण्याच्या मार्गाला लागले असें दिसते. अंकारेश्वर व धमाच कांहीं ठिकाणी संचार झाल्यावर काशिनाथपत हे शिरडीस गेले. शिरडी येथें श्री साईबाबा हे राहात असत. त्यांच्याजवळ यांचा काही काल गेला. चार वर्षे तेथेच राहिले पाहिजे, अशी साईबाबांची यांना आज्ञा होती. शिरडीत असतांना श्रीमंत दादासाहेब आपणें हे या उपासनीयाबांना, पंचदशी सांगत असत. अत्यंत अवघड दिवस सुबोध व रसाळ भाषेत सांगणारा दादासाहेबासारखा यक्ता धत्ततानाहि उपासनीयाबांच्या गूढ डोक्यात कांही प्रवेश होत नसे. याबद्दल त्यांना वाईट वाटे. शिरडीस असतांनाच याचें तृतीय कुटुंब वारले. साईबाबांना एके दिवशी 'तुला आतां कळता कळता कळेल. अरे, कळावयाचें काय ? आपल्या उपयोगाचें एवढेंस आहे.' असे म्हणून बोटाचें एक कांडें अंगठ्यावर ठेवून दासविलें आणि मस्तकावर हात ठेवले ! झाले ! आणि तेथून हे वंश काशिनाथशास्त्री उपासनी हे उपासनी महाराज बनले !

बाबांनी आरलें बुवाशाहीचे जाळें हळूहळू पसरण्यास प्रारंभ केला. लोकहि असे मोळसर व श्रद्धाळू असतात की, ते कुणाच्याही मार्गे एकदा लागले की त्याला 'महाराज' बनवितात. ज्योतिषी व सामुद्रिक यांनी येऊन बाबांना सिद्धपुरुष ठरविलें. ईश सृष्टीतील गूढ अनुभव बाबांना आला; अशा वार्ता त्यांच्या शिष्यशिष्यिणी बोलू लागल्या. बाबांच्या बुद्धीत, डोक्यापुढें व स्वप्नातहि सिनेमाच्या फिल्मप्रमाणे अनेक अद्भुत वर्तले

दिसू लागली व बाबा हे उन्मत्तावस्थेमध्ये गेले । कधी कधी बाबा अहमदनगर या शब्दावर बह-मदन-आणि गर म्हणजे बहवार, वासना हेच कोणी विप अशा कोट्या करून शिष्यगणावर छाप पाडू लागले; तर कधी कधी आपल्या अगी स्त्रीत्वाचा सचार झाला असे दाखवून स्त्रीत्वाचे चाळे करून, कुकू लावून, बागड्या भरून, लुगडेंहि नेसू लागले अमल्या सर्व गोष्टींचे कीतुक करणारे शिष्यगण भेटले म्हणजे मग कोणाचेहि महात्म्य वाढावयाला उशीर लागत नाही, तसेच याचेहि झाले शिंदी, नागपूर व उरणपूर या भागात बाबांचे वास्तव्य साधुपणाच्या पहिल्या दशेत, झाले तेथूनच त्यांच्या प्रसिद्धीला सुरुवात झाली, असे म्हटले तरी चालेल तिबडे गेल्यापामून बाबा नग राहू लागले, आणि विष्टा मावडणे, चिवडणे, अगाला फासणे, चाटणे, मोरीतील पाण्याने चूळ भरणे, गटारात जाऊन, लोळणे व उभे राहणे असले प्रकार करू लागले बुवा ज्या खापरीत शौच करीत, त्यातच भिक्षेचे अन्न घेत व खात (पृ ३१२) सत्पुरुष म्हणजे वेडा, पागल अगदी मूर्खसारखा वागणारा, तोंडाला येतील तसल्या शिष्या देणारा, उघड्या नागड्याने पाहिज तना वावरणारा, बुढेहि काहीहि, बस-लेहि साणारा व तसेच बोलणारा असा असतो, अशी या लेखकाची समजूत दिसते व त्याप्रमाणेच त्याने बाबांचे लोळामृत प्रकरण ९ ते १६ पर्यंत रचविलेले आहे महारदाडा, भगीवाडा येथेहि बाबा जात, तेथेहि लीला करीत आणि व्यापारी, पेन्शनर, रेल्वेतील नोकर हे सर्व आपापल्या स्त्रियांसह यांना भजत त्या नग बाबांना व्हाऊ घालीत (पृ २७७) आणि प्रेमालिंगनेहि देत असत (पृ ३८९) बाबांना मुळव्याधीचा विचार असल्यामुळे रक्त पडणे आणि शोचाला न होणे, हे एव मोठेच प्रकरण असल्यामुळे शोचविधीच्याहि वन्याच लोला ग्रंथामध्ये वर्णिल्या आहेत बाबांचे पाय ज्या पायसान्याला लागत त्या पायगान्याची पूजा बाबांनी केली, व बाबांच्या सावण्यावरून मोरी हूच बाबांचे तोंड समजून मोरीत चहाच्या किटल्या ओतल्या, इतकेच नव्हे तर चंद्र शुद्ध प्रतिपदेच्या दिवशी सप्तातीचा सणहि बाबांनी सांगितल्यावरूनच स्त्रीपुरुषांनी पाळला । लिप साण्याचे ऐवजी तिळगूळ खाऊन मुगडाची वाणें दिली आणि ब्रजावदन न करिता निलतर्पण करून सप्तातीनिमित्त धाडहि केले अंधश्रद्धेचा कडोलेट म्हणताना तो हाथ

आणि सत्पुरुषाला प्रसन्न करून घ्यावयाचें म्हणजे आपली 'बुद्धि गहाण ठेवून अंघ धड्डेनें सत्पुरुष जें वेढेंवांकडे सांगेल ते ते मर्च श्रद्धेनें ऐकावयाचें अशी जी लोकांची समजूत आहे तिचें प्रत्यंतर (पृ. ३९८) उपासनी लीला-मृतांतील प्रत्येक पाुनात दृष्टीस पडतें.

एक बाई बावांकडे पूजा करावयास आली. बावा म्हणाले, 'पायाची पूजा न करतां माझ्या गुवाची पूजा कर; कारण जगात सर्व गूच आहे, आणि गुवापासून जग झालें.' झालें ! त्या बाईनीहि म्हणें तसेच केलें ! धन्य - ही बाई व धन्य तो बुवा ! यात ईश्वरप्राप्तीचा मार्ग कोणता हें कळणें कठिण आहे ! (पृ. ३५७).

बावांच्या प्रवचनामध्यें अनेक विषय आहेत. त्यातल्या त्यात कन्या-अर्पण, कुमारी पूजन, स्त्रीपुरुषांची जननेद्रियें आणि मलमूत्रें यांची पुनरुक्ति फार झाली आहे आणि सर्वत्र ठराविक कोट्या केलेल्या आहेत, त्या कोट्या युक्ति व भाषाशास्त्र या दृष्टीने किती योग्य आहेत हे वाचकांनीच पाहावें ! 'न अरिः विद्यते सा नारी' सत्रु जिला नाही अशी, 'कम् मीयते सा कन्या' म्हणजे ब्रह्माप्रत नेणारी, भंग ज्याचा होत नाही तो भंगी, अर्थात् ईश्वर, 'गाम् ददाति' म्हणजे गांड, 'गुवम् ददाति' म्हणून गुद, असल्या असलील प्राण्य कोट्यांचा उल्लेख करणेंहि आमच्या मोठें जिवावर येतें; पण त्या-खेरीज बावांच्या विद्वत्तेची खरी कल्पना येण्यासारखी नसल्यानें आम्हांस तसें करणें प्राप्त आहे.

बावांच्या चरित्रांत त्यांच्या भक्तगणानी अनेक. चमत्कार वर्णिले आहेत. बुवा आणि चमत्कार म्हटले की, कां व कसें हे विचारावयांचेच नाही ! म्हणून पाहिजे ते चमत्कार दडपून द्यावेत असा प्रघात पडलेला आहे. या प्रशाहत भक्तांना एवढें कळावयास पाहिजे की, जो एवढें पाहिजे तसे अव-टित करतो त्याला आपल्या मूळव्याधीची व्यथा कां घालवितां आली नाही ? मूळव्याधीच्या शस्त्रत्रियेकरितां बाबांना मिरजेच्या बॉनलेसकडेच यावें लागलें ! आणि तेथेहि बाबाचा प्रभाव न पडल्यामुळें मिरजेच्या सरकारी दवाखान्यांत बरे होण्याकरितां त्यांना पडावें लागलें. ही जर वस्तुस्थिति आहे तर बावांच्या दर्शनाने व स्पर्शानें उदीर्ने व प्रसादाने अनेकांचे अनेक रोग गेले, अनेकांना बरें वाटले इत्यादि वर्णन करण्यांत काय हंशील आहे ?

वावाना जर स्वतःचा दहभोग टाळता येत नही तर ते दुसऱ्याचा वसा टाळणार ?

पुरुषांचें हरतालिका पूजन !

उपासनीवावाचे सर्वंच बराही ओर ! हरतालिकेची पूजा स्त्रिया करतात, असे असताना उपासनीवावा हे व्रत पुरुषांचेहि आहे असे म्हणतात, आणि पुरुषांना लुगडी नेसावयास लावून स्वतः घाबर होऊन पूजा करून घेतात हा काय चमत्कार पहा ! (पा ६३७) 'हरतालिकेच्या दिवशी पोंबडो भक्तमडळी साकोरीस होती, त्यातील सर्व पुरुष लुगडी, जोळया, पागड्या, गळेसर, कपाळास फुकू असे स्त्रीवेप घेऊन आणि पूजा-साहित्य घेऊन दुपारच्या महाराजाच्या भारतीच्या वेळेस महाराजाच्या शोपडीत सर्व जमले महाराज स्वतः हरतालिका व प्रत्यक्ष शंकराची मूर्ति अस समजून त्या वेपचारी सर्व स्त्रियांनी महाराजाची पूजा करून नेहमीप्रमाणे त्या दिवशी भारती झाली हा अपूर्व प्रसंग पाहून सर्वांस मोठी गमत वाटली व ह्याचा परिणाम आपल्याला परमार्थ दृष्टीनं फारच चांगला होणार अहे असे ते मानू लागले ! त्यावेळी स्त्रीवेपांत वापूसाहेब जोग, वकीलभामा दत्तोपत विसोळकर बगैरे मोठमोठी ब्राह्मण मडळी शिवाय मोठमोठे अधिपारी, पारशी गुजराथी, मद्रासी बगैरे सर्व पुरुष-मडळी होती' तात्पर्य, वावाच्या घरिघात शास्त्र व तर्कविरुद्ध अंगा गमती पुणवटच आहेत !

पैसे काढण्याचे प्रकार

बोणतेहि महाराज स्वतः बगदी विरवन आहे असे दागवितात व पैसाला शिवस देखील नाहीत ! बराबरच आहे ! शिष्य व कारभारी यांनी पैसाचे व्यवहार परस्पर ठरविले आणि देणेघेणे केले म्हणजे महाराजाना द्रव्याला स्पर्श करण्याची तरी काय जरूरी आहे ? द्रव्याला स्पर्श न करता न्याबर मालकी स्थापिता काली आणि उपभोग घेता आता म्हणजे वस्म आहे पान ५९३ मध्यें लेखक लिहितात की, 'महाराज पुढें धाळेत्याला हात न लावता उठून जातात मग बोणी तरी ठरलेला मनुष्य (कारभारी) त्याची व्यवस्था पाहानों व त्याची व्यवस्था महाराजाच्या आज्ञेप्रमाणें होत.'

महाराजाच्या मठात वाहीही न घेताच तीनचार लाखाची मिळकत झाली आहे ! जमाखर्च, बोटें, वचन्या वगैरे सर्व शिष्यगणच पाहतात साकोरी येथे बाबाच्या दर्शनास शकडो लोक जात असतात त्यात धर्मभोळे, श्रद्धालू व महाराज म्हणतील ते खरे अस समजणारे पुज्य लोक असतात अशा येणाऱ्या-जाणाऱ्यांना चाचपून पाहून बोणाच्या मेंदूचा पेच किती ढिला आहे हे पाहण्याचें वाम बाबाच्या भोवताऱ्याचे शिष्य करतात

गव्हनराना भेटण्यास बोणी मनुष्य गला तर त्याचा स्व इतिहास जमा तय असतो व तो लाटसाहेबाच्या कानावर जसा पूर्वी घातला जातो तसं यथे होत असते भक्त जाल्यावर महाराज एवढं 'या शंकरराव या गजानाराव, या माधवराव, बाल स्वप्नात मी आपणास पाहिलेच आहे, आपण अमुक अमुक सत्त्वमै कधी आहेत व ईश्वराची तुमच्यावर कृपा आहे' असं म्हणून महाराज अशा लोकांना खूप चढवितात आणि ज्ञान, त्रुत व धनसतर्पण याचे महत्त्व सांगून अनेक गोष्टी करावयास लावतात त्याचा एक अगदी घडलेला मासला यथे देता

बुद्ध बाई-महाराज, आपण दर्शन झाले, मी कृतार्थ झालं मला साक्षात् दत्तमहाराजच भेटले

बाबा-अहो बाई आलात फार चांगले झाले मी दत्तमहाराज नव्ह पण बाल स्वप्नात दत्तमहाराज आलेल मी पाहिल त्याच्या शजारी अगदी आपल्यासारखीच बुद्ध व बाळी स्त्री होती दत्तात्रय तिला म्हणायें वी, धामची सेवा कर म्हणजे बाप्ही तुझ्याजवळच आहेत

बुद्ध बाई- (आश्चर्याने) आपल्या स्वप्नात माझ्यासारखी बाई व दत्तमहाराज ! मग आता थापली आज्ञा तरी काय ?

बाबा-आज्ञा ती काय ! हजारवारास रुपये खर्चून श्रीदत्ताच्या पादुका यथे स्थापन करून त्याची सेवा करीत बस. तुला सवा न करता आली तर दरमहा दहा रुपये दळून एक ब्राह्मण ठेव

बुद्ध बाई-एवढी मोठी खर्चम मला शक्य नाही तेव्हा काय करू ?

बाबा-शक्य नसावयाच काय झाले ? तुला बापाच्या जवळ पैसे नसणे तरी जिन्नसपात्रस असतात तव्हा एवढी जिन्नस मोड व द हजार रुपये माझ्याकडे

शवटी बाबांनी हजार रुपये निजवडून वाढले दोनशे रुपये सचून पाहुका बसविल्या असे सांगितले व बाकीचे आठशे रुपये ब्रह्मस्वर्गप झालेल्या या बाबांनी ब्रह्मार्पण केले ।

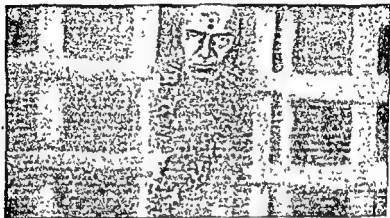
साजूक व घाऊक गिऱ्याइचे पाहून, व्रते मागून, उद्यापनावरिता आधी पैसे मागून घेण्याची सुन्दर हातोटी बाबाजवळ आहे पतिनिवनानंतर घर्म-भोळ्या सपन्न विधवा स्त्रिया बाबाकडे येतात पतिविरहानन्नात जळत असल्यामुळे बाबाच्या प्रवचनाचा त्यांच्यावर परिणाम होतो हळुहळू थडेमुळे विचारांच्या आपले डवोले बाबाच्या स्वाधीन करतात व पैसे संपल्यावर स्वतःची स्थिति मोलवरणीपेशाही बाईट करून घेतात सर्वेस्व गुमावलेल्या, पश्चात्तापाने पोळलेल्या अशा किती तरी विधवा माकोरीचा आश्रम सोडून शिष्यासाप देत चालल्या होत असतात

एवढा एक श्रीमंत भाविक गृहस्थ काशीयात्रेच्या तयारीला लागले दन-कपात एकाने त्यांना एक उपासनी-चरित्र वाचावयास दिले, ते वाचल्यानंतर काशीला जाण्यापूर्वी साकोरीस जावे असे त्यांनी ठरवले व ते गेले या गृहस्थाची माहिती शिष्यांनी आगाऊ जमवून महाराजाना सांगितली होती हा गृहस्थ आल्यावर बाबांनी काल रात्री मला स्वप्न पडले अशी प्रस्तावना करून खडानुखडा माहिती अंतर्ज्ञानाने सांगितली । त्या गृहस्थाचा विश्वास बसला व आता काशीला वशास जाऊ, असे म्हणून त्याने तयेंच गुरुपदी पिंड अर्पण केले । व १००१ रुपये दक्षणा दिली तेव्हापासून पिंड अर्पण करणे, श्राद्ध करणे हे साकोरीस सुरू झाले आहे काशीयात्रेनिमित्त होणारा सर्व सचें त्या गृहस्थाने बाबाच्या चरणी अर्पण केला हा गृहस्थ पुढे दरमाल तेंचे वाप्या करू लागला, धर्मशाळेकरिता याने पुढे बाबांना सोळा हजार रु दिले; गण त्यांनी ती न बाधताच बाधक्याने धर्मशाळा तुमची जाहे असे सांगितले असेच निरतिराळपण रगने पन्नास हजार रुपये हया गृहस्थाकडून वाढले आहेत, असे समजते ।

पिंजरा प्रकरण !

जितका विक्षिप्तपणा अथिच नितने साधुदेवहि थोड दक्षांचे अशी लोरात समजूत आहे अर्थात् साकोरीस बाबांनीति एकदा असा विक्षिप्त-

पणा केला की, एक वेळवाचा पिजरा नयार करून त्यांत त्याची स्वतःला अडकवून घेतले. महाराज पिजऱ्यात अडकले असे समजतांच भक्तगर्जांनी मोठा उत्सव सुरू केला, नामसप्ताह सुरू केले व पुढे त्याच पिजऱ्यांत महाराजांच्या अंगांत स्त्रीत्वाचा मचार होऊ लागला झाले! महाराज

स्त्रीवेपधारी बाबा

लुगडे नेसून, मळवट भरून, काकणे घालून पिजऱ्यात बसल्यावर मग काय विचारता! स्त्रियांनीं लुगडी, रज, नारळ, सोन्याभोत्यांचे दामिने असे सर्व भराभर अर्पण केले!

एका दाईनें सोन्याच्या वांगड्या बाबाच्या हातात घातल्या त्यावर ते म्हणाले, 'या वांगड्या आल्या! मो बायको असल्याचा अनुभव मला पंरचेवर येतो. आज कृष्णजन्मानिमित्त या सोन्याच्या वांगड्या वाळंतविडा म्हणून आल्या आहेत. मला सोभाग्य चाहण्यांत वाहणारांचें सोभाग्य कायम राहण्याचा उपाय आहे. माझे सोभाग्य अखंड आहे, मी अखंड सोभाग्यवती आहे; म्हणून जिनें हें दिलें तिचेंही सोभाग्य कायम होऊन जाईल. वरें राहूं दे.' (वाक्मुद्रा, ऑगस्ट १९२४).

दुमऱ्याचें द्रव्य साळसूदपणें गट्ट करणाऱ्या युक्त्या जगांत कसा आहेत याचा हा एक नमुना आहे.

एकदा एका वाईने महाराजाना मंगळमूत्र अर्पण केले त्यावर महाराज म्हणाले, 'वाय सागावे व वाय करावे ? लोय' म्हणतिल विडुव मिडुव बावा काय जमवीत बसले ? परंतु न घ्यावे तर त्या गरीब वाईचा तरी उद्धार कोण करील ? ती गरीब आहे म्हणून तिचे मला घेतलेच पाहिजे ।' (बाक्सुधा, ऑगस्ट १९२४) कोण हा वनवाळूपणा व वाय ही उद्धाराची तळमळ ! गरिबाचे पैसे व वायावापड्याची चीजवस्त उप-टून त्याचा उद्धार करण्याची ही कला मोठी वीर आहे ! कारण सर्वस्व हारण केल्याशिवाय अनुग्रह होत नाही । स्त्रियाकडून दागिने, उपट, गोर-गरिबाकडून द्रव्य घे, असा क्रम चालतोच ! पण माशिन्याय द्रव्य मिळ-विण्याच्या आणखी अनेक वला आहेत

पुन्हा आईवाप आपल्या मुलीसह तेथे आले म्हणजे बावा व त्याच्या भोवतालचे गण मुली ठेवण्याबद्दल हळूच गोष्ट काढतात नव्या अल्लू मुलीना त्या टिपच्या, तो नाच आणि एकदर प्रवार प्रथम घरा वाटतो, व त्या तेथे राहू इच्छितात पुढे बावा हे काही दिवसांनी प्रत्येक मुलीमागे खर्चाकरिता दहा रुपयाची मागणी करतात व कोणी भवन आले म्हणजे जग्याबुमारीपूजनालाहि पैसे मागतात तात्पर्य, पैसे मिळविण्याची, चांगलीच बाब तेथे आहे गोबुळ भट्टमी, सनात व गि ३ ।।

दिवस फारच प्राप्तीचे आहेत गोकुळभट्टमीस गृहस्थ बावाच्यापडे घनेव स्त्रिया गोपीभावाने त्यांना सर्वस्व अर्पण, यमचा सहवास मिळवा दिवशी बावा स्वतःच (सन्नात होऊन) स्त्रीस्वभूति देताच त्याने तुळसी-स्त्रिया त्याच्या चरणीं आपली सोभाग्यचिंताने घातलेले मंगळमूत्र वगैरे दिवशी बावा साक्षात् दिगवर धरतह स्वस्त्रीचे महाराजाच्या चरणावर पूजा वस्न घेतात

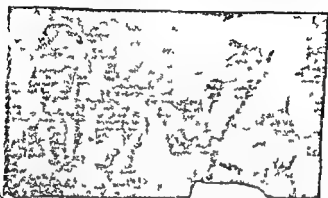
शास्त्रव्हावा म्हणून या गृहस्थाने अथके-

स्वावर इस्टेटहि बावानां क्ले ! (पा ६४६) तथापि चोपनीअर्ती जी

लोवानी याबद्दल बावाच्यावर गोदावरी ही मुवईच्या एका वकिलाच्या दावा कोळघाना अनुकूल झगरदोन वेळा महाराजाकडे गेल्यावर या सुस्वरूप बावाच्या नावावर अगैला, म्हणून ती पुढे नवऱ्याकडे जाईना. वार-वातेंत पुन्हाच आहेत 'पिनवित्याबद्दल' नोटीस दिली व तिची मागणी करीत नाही लोव पक्क घाबरले व "रामाय ह्यस्ति रावणाय म्वस्ति" असे

महाज्ञान व बुवाशाही

वरून त्या गृहस्थाना बरीच मोठी शक्कम पुढ वावानी दिली अस वाहि
भक्तगण सांगतात हा गृहस्थ पुढ या वामकोरी जमणार नाही असा
विचार करून निघून गला

घात्रा व त्याच्या पारमार्थिक पत्नी गोदावरीबाई

याप्रमाण ही बाई आपलाशी बल्यावर मग ती सर्ती योगिनी अशी
झाली आहे तिजवद्द वावानी हिचा वाचासिद्धि प्राप्त होई असे पुढे
भविष्य बेल होत, पण अद्याप त्यातील बाहीही खर झाले नाही असे भक्त-
गण सांगत आहेत ही बात गोदावरी अमूर्तहि तिचे वाचनत्व अद्याप जगात
दिशत नाही' ही दररोज निरनिराळी जरीची पातळ पत्तन बद्धा पासोण
घात्रन वेढा घालीत नाही वानात हिच्याच्या कुण्या, हातात व गळ्यात
मोण्याचे दागिते, नाकात चमकी जसा दृगारानच ही बाई मारली पाच
मण चांदीच्या पिंजऱ्यात बसली असत पाच बाहेर बाइल्यावर फुल
वाहून भक्त पूजा करतात पिंजऱ्यात बसून तिचा बटाळा घाला की पेंग
यतो भक्तगण गोदावरीबाईची समाधि सांगली अग वीरुमान म्हणतात !
महाराज आल्यागत्याना हिचा महिमा सांगून रेषा बरण्यात प्रवृत्त व
तान महाराजाचा वराचमा बाळगा बाइच्या व या बाईचा अप्पागाढा
परंप्रान जातो

अकरण १८ बें. :

‘दावा व भक्त यांच्या जवान्या

होत्या प्रकरणांत दिलेला उपासनी बाबावरील लेख प्रसिद्ध झाल्यावर कोपरगांवचे एक उपासनीभक्त श्री. भांगरे वकील यांनी श्री. दिवेकर शास्त्री व किल्लोस्कर यांजवर बदनामीचा दावा कोपरगांव येथे दाखल केला. या दाव्याची इतथंभूत हकीकत किल्लोस्कर भासिकांत व इतर वृत्तपत्रांत आली असल्यामुळे ती येथे न देतां, फक्त दावांच्या जवान्यातील महत्वाचा भाग येथे देतो. भांगरे याचेतर्फे रा. बंध वकील (कोपरगांव), यांनी दावांची सर तपासणी ता. २६।१०।३४ रोजी केली. नगर येथील मय डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट मे. देहेजिया आय्. सी. एम्. याच्या कोर्टांमध्यें दाव्याविधीनंतर उपासनी म्हणाले:—

उपासनी दावांची जवान्या

ता. २६।१०।३४

‘ माझे नांव उपासनी. मी दावांचे नांव घ्यायला नाहीं. जात स्वतःच नाही. धर्मविर्म काही नाही. वय ६६-६७, धंदा धर्मप्रवचन व मनुष्यदेव करण्याचा. राहाणार साकोरी. साकोरी येथे माझे भकान आहे. मठ नाही. मी स्वतःच पुष्कळ वर्षे पिताऱ्यांत जडकवून घेतले होते. किल्लोस्कर भासिक मला ऐकून माहीत आहे. भक्त व सिष्य यांत मानला तर फरक आहे. गद्गुरुपामून जो मंत्रोपदेश व गुरूपदेश घेतो तो सिष्य.

पुरुषांना लुगडें नेसविणें, वांगड्या भरणें, कुंकू लावणें, स्त्री-वेष घेवविणें हें सर्व मादया दृष्टीनें रातास्थ आहे व हें फार दिवसांपूर्वी मी केलें आहे. ‘ दावांचे पाद ज्या पायवाण्यास लागता त्याची पूजा दावकांनी केली ’ हा मजकूर मला व योग्य आहे, व हें सर्व परमाणांच्या दृष्टीनें

करावे लागत तुमची व्यावहारिकाची दृष्टि निराळी अमते मी जेथे वगतां त्या जागेची लोक पूजा करितात

चहा मोरीत मी ओतला हे खरे आहे, चंद्र शुद्ध प्रतिपदच्या दिवशी सकातीचा सण पाळला हे खरे आहे हस्तालिखेच्या दिवशी पुष्पाना स्त्री वेप देऊन मी पूजा करविली ज्या गोष्टीची जहर आहे त्या मी करविल्या- परमार्थाच्या दृष्टीने असे वरणे जहर आहे. परमेश्वरप्राप्तीचा हा एक मार्ग आहे शास्त्रदृष्ट्या ही गोष्ट योग्य झाली आहे त्यांनी ते मूर्ख म्हणून केले नसून गहाणे म्हणूनच केले मी पण त्यात अडकून बसलो व स्त्रीवेपहि पुष्कळ वेळा धारण करितो.

लोक मला आपण होऊन मुग्धे देतात अहो, माझे वय आता ससा करण्याचे आहे काय ? मी मुलीशी कशी वरे लग्न लावून घेईन ? व त्या तरी असल्या म्हातान्याबरोबर कशा लग्न लावतील ? उपासनी लीलामृतात जे बाही लिहिले ते खरे आहे लालामृतातील अर्पणविधीचा मजकूर खरा आहे

मी आजारी असताना गोदावरीच्या नवऱ्याने तिचे दान केलें ह खरे आहे त्यांना ब्रह्मस्वरूपिणे करावे असे मजविषयी वाटले असल्यास त्यांनी तसे म्हणून उदक सोडले असेल लीलामृतात यासंबंधाने जे लिहिले आहे ते खरे आहे वाळकृष्ण हातात घेऊन मी मुलीचा संघव वाळकृष्णाशी जोडून दिला आहे. व ते वरणे शास्त्राधार योग्य आहे-

! स्त्री ही एक अज्ञानी व श्रेष्ठ भोग्य वस्तु आहे, हे खरे आहे ब्रह्माप्रत नेणारी ती कन्या, भग्न ज्याचा होत नाही तो भगी, अर्थात देवदेव इत्यादि कोट्या मी केल्या ह खरे आहे. लिंगपूजा करून घेतो माझी कृष्ण समजून गोत्रळअष्टमीस, सकात म्हणून सकातीस व शिव म्हणून निवरात्रीस लोक पूजा करतात, लिंग, पाय, आदीची पुष्प व त्याप्रमाणे स्त्रियाहि पूजा करतात

मी वायको असल्याचा अनुभव मला वरचेवर येतो आज कृष्ण जन्मानिमित्त या सोन्याच्या घागड्या वाळतविडा म्हणून आल्या आहेत. मला मौनाय वाहण्यातच वाहणारीचे सौभाग्य वायम राहील

माझे सौभाग्य अखंड आहे

मी अखंड सौभाग्यवती आहे म्हणून जिने ह दिल तिचेही सौभाग्य कायम होईल ' इत्यादि मजकूर खरा आहे

(सरतपासणीत बाबांनी ऐसातील बहुतेक गोष्टी मान्य केल्या त्यानंतर आगेपी दिवेवर शास्त्री व विल्हास्वर याचे वकील श्री नानासाहेब सप्तर्षी व दादासाहेब बोहाळकर यांनी उपासनीची उलट तपासणी केली उलट तपासणीतील जबाबीचा महत्त्वाना भाग पुढीलप्रमाणे आहे)

• उलट तपासणीतील जबाबीचा सारांश

‘मी धर्मशास्त्र वाचले नाही वेदात वर्गरे पढलो नाही तें वाचावें लागत नाही, सद्गुरुकृपेनें सर्व काहीं समजतें जळगाव येथें १९७ साली असताना औपधासवशी खटला होऊन चार महिने मला साधी बंद घाली मी शिर्डीपासून साधूपणात आहे तेथे मला अद्भुत वस्तुळ गुरुकृपेन दिन्नु लागली तदनंतर मी उन्मत्तावस्थेत होता शिर्डीस असताना स्त्रीअवस्था उत्पन्न झाली साकोरीस लुगडे नेसणें, दागड्या भरणे, बुकू लावणे ह सुरू झाले त्या अवस्थेन तसे होण्याची जरूरी असते शिर्डीनंतर खडगपुरी गेली तेथें एक वर्ष होतो तथ विष्टा चिवडणें, अगास फासणें, नोरीच पाणी पिणें, गटारात लोळणें, इत्यादि प्रकार मजकडून झाले ज्या मापराच्या भाड्यात मी शीव करीत होतो, त्यातच भिक्षा मागत असे त्या वेळीं नमन स्थितीत राहात होतो तेथें स्त्री-पुरुषांनी मला प्रेमालिंगन दिगी व न्हाऊ घातले, हे सरे आहे. उपामनी लीलामृत मला माहीत आहे त्यान ज लिहिणें, तखरच असल खडगपुरी माभी नावाची बाई होती ती मला नगनावस्थेत आलिंगनें देई व भिठ्या मारी अहा, पण ती बाई वृद्ध होती त्या वेळी मला भान नसे माभीनी अहा मोरीन ओतला तिने मजवरिता पत्रवात्राचे ताट भरून आणल, व ते मी तिला उकिरड्यावर टाफण्यास मागितलें, सद्गुरुवर किती धन्दा आहे, ह पाहण्यावरिता असे कराय लागत पाडण्याच्या दिवशी मन्नाचीचा सण पाळला ह खर शास्त्राप्रमाण ह्या दिवशी न्हव खाण्याची बहिषाट आहे व मन्नाचीच्या दिवशी निळगूळ दण्याची व माण्याची बहिषाट आहे. याला शास्त्राधार नगला तरी ह्या शास्त्रा गोष्टी मी वरण्यात मागितल्या म्मणीत धर्मशास्त्र अम म्हणतात पण

माझ्या भक्ताना मी जें सांगेन तेंच धर्मशास्त्र ह्याशिवाय त्यांना शास्त्र नाही विष्टेची पूजा, पायसान्याची पूजा करण्यास मी सांगितले असेल माझ्यावर त्याची भक्ति म्हणूनच त्यांनी केले असेल

स्त्रिया या भोग्य वस्तु आहेत त्यांना प्रारब्ध व संचित नाही 'ब्रह्मस्व-पिणे वराय' असे म्हणून मुलगी अर्पण केल्यास आईवापना मोक्ष मिळतो, असे मी प्रतिपादन केले आहे डॉक्टर, वकील, इस्टेटवाला यांना वया देणे म्हणजे आईवापना सड्यात (अधोगतीन) पडणे होय स्मृतीत ब्रह्मस्वरूप झालेल्याला कन्या देण्याचा निषेध केलेला आहे की नाही हे मी पाहिले नाही 'लक्ष्मीनारायणस्वरूपिणे वराय' असा सकल्प आहे की नाही मला माहीत नाही सन्यासी, विरक्त वगैरेना मुली घाब्यात की नाही हे मी याचले नाही मला धर्मशास्त्र येत नाही मुलगी ही ब्रह्मवत्त्याला घावयाची नाही तर घावयाची कुणाला? धर्मशास्त्रात काही असले तरी मी क्षणतों तेंच माझ्या भक्ताना धर्मशास्त्र ।।' ।'

२७।१०।३४ रोजी पुन जवानी मुरु झाली तेव्हा बाबा ह्याना, 'मती गोदावरी व इतर मुलीची लग्ने मी गोपालकृष्णासी तुलसी-विवाहपद्धतीन लावली त्यास शास्त्राधार आहे परंतु ती आज मला सांगतां येणार नाही अर्थात् यामध्ये मुलीचा व त्याच्या वाड-वडिलाचा ईश्वरासी संबंध जोडण्याकरिता ही कल्पना काढली मोक्षप्राप्ती-करिता अन्य मार्ग आहेत परंतु मला हाच मार्ग श्रेयस्कर वाटला या पंचवन्या तुलसीप्रमाणे बालकृष्णाच्या विवाहित स्त्रिया आहेत छटावास ज्याप्रमाणे मुली वाटतात, त्याप्रमाणे ही पद्धत समजली तरी चालेल या सर्व मुलींची वयें १६ ते २१ च्या दरम्यान आहेत

त्यांनी जर पुन्हा लग्न केले तर परमेश्वर व मनुष्य यांच्यात जा फरक आहे, त्याप्रमाणे त्या होतील परमेश्वराशी ज्यांनी लग्न लावले त्या माणसाशी वशा लग्ने लावतील? व जर त्यांनी तस केले तर त्या ईश्व-गला सोडून खाली आल्या असे होईल त्याच्या निर्वाहाची व्यवस्था अद्याप कलेली नाही पुढे ती आपोआप होईल त्याचे आईवाप अगर कोणीहि त्याच्या निर्वाहाची व्यवस्था करील परमेश्वर सत अदृश्यत अनस्याने त्याला जी दिली ती मती म्हणूनच ती सती अखंड सौभाग्यवती होई.

कन्याकुमारी म्हणजे ब्रह्मचारी अवस्थेत राहाणारी स्त्री. साई वाक्कुमा वरें दुसरें, अंक १ ते १२ मधील २७-३-१९२५ च्या अंकातील हा उतारा बरोबर आहे. तो उतारा असा - 'त्यांना तत्त्व समजून गेलें की, ती पत्नीपामून पुत्रापर्यंत सर्व एकरूप पाहूं लागली; मग त्यानें कितीहि स्त्रिया केल्या तरी तो ब्रह्मचारीच जे ती कन्याच. त्याचा संबंध व सहवास करणारे सर्व ब्रह्मस्वरूप होतात. त्या तशा स्त्रीनें इतर पुरुषांशीं संबंध ठेवला तरी ती ब्रह्मचारी (कन्या) परंतु ब्रह्मरूप झालेल्या स्त्रिया इतर व्यवहारी स्त्रियांप्रमाणे व्यवहार करीत नसतात. त्यांच्यात इतकी शक्ति आलेली असते की, त्या कोणास नुसते पाहतात तर त्याला ब्रह्मरूप करून टाकतील. त्यांना इतर प्राण्यांप्रमाणे सहवास करण्याचें कारण नाही. ती दुसऱ्या-कडे पाहिली किंवा दुसरा तिच्या पायावर डोकें ठेविल तरी तो ब्रह्मरूप होतो.'

'हे उद्गार मी ब्रह्मावस्थेत काढले आहेत. त्याचा व्यावहारिक अर्थ कळू नये. ब्रह्मावस्थेत असतांना असे उद्गार निघतात. त्याची कल्पना तुम्हांस कशी येणार?'

मॅजिस्ट्रेट यांच्या प्रश्नास 'ज्यांना मी हा उपदेश केला ते ब्रह्मावस्थेत नव्हते. ते सामान्य संसारी थोडे होते.'

'वीस बावीस वर्षांपामून मी साकोरीस आहे. जमिनीआदि स्यावर व जंगम सर्व माझ्या मालकीचें आहे. साकोरीस अंदाजें पांच सात नंबर आहेत. सर्व इस्टेटची व्यवस्था माझ्यातकें चाप पाहातो. इमारती-करितां आतांपर्यंत एक लाखाच्या आंतवाहेर खर्च झाला. बनारस येथें नुकतीच दहा हजारांची जमीन बक्षीस मिळाली आहे. जसराज कस्तुरचंद भारवाडी को-हाळकर यांजकडून दहा हजारांची जमीन विकत घेतली आहे. रोकड होती ती संपली. पूर्वी पुष्कळ होती. नॅशनल बँक ऐनी हजार व बँक ऑफ इंडियामध्ये पन्नास हजार होते. आकोला कोर्टांत तीन हजार रपयांचा दावा मी लावलेला आहे

'भूतिजापूर येथील कांही भाग मला व सती गोदावरीस दान दिला होता. दानपत्र व संकल्प झाल्यानंतर ती जमीन गहाणाची आहे असे (दान करणारा) सांगून रडू लागला. म्हणून ती गहाण जमीन ताब्यांत घेण्याकरितां तीस हजार रुपये सावधारास दिले. त्या मिळवणीवर माग्या

पदचातू गोदावरीची मालकी प्रस्थापित करणार आहे कोपरगावी कोळथानी दानपत्र रद्द करण्याबद्दल दावा लावला ह खर आहे

द्रव्यरूपी घाण टाकण्याची जागा—उपामनी लीलामृत पान ५१२ मध्ये द्रव्य हे पापरूप आहे, त टाकण्यासाठी तुम्ही हे ठिकाण समजता मू व घाण टाकण्यासाठी जसा उकिरडा त्याप्रमाणे पापरूपी द्रव्य टाकण्याची ही जागा अस तुम्ही ठरविता व मला त्याची व्यवस्था करण्यास सांगता, हा मजकूर खरा आहे पापरूप धन लोभ मजकडे आणून टाकतात लोकांचा उद्धार व्हावा म्हणूनच मी पैसा घेता, मी चमत्कार वेले नाहीत व करण्याचे कारण नाही

लीलामृतातील चमत्कार खरे—खडगपुरला गुप्त होऊन मी नागपुरात प्रगट झालो खडगपूर ते नागपूर दोन दिवसांचा प्रवास आहे नागपुरात मला नग्न जाऊ नये असे सांगितले, परंतु मी त्यास चतुर्भुज पीतांबर-धारी दिसलो माझ्या हनुमाने खडगपुरी पाऊस पावठा' इत्यादि चमत्कार खरे आहेत मी एवढा हरतालिका पूजन म्त्रियाप्रमाणे पुरपावडून करवून घेतले हें अत पुरपाचेहि आहे व्यवहारान तशी पद्धत नाही याला शास्त्राधार नाही, व तो लागतहि नाही. सकातीच्या दिवशी मला लुगडे मॅसबिने पिज्याच्या फटीतून बागड्या भरल्या, मळवट भरला व स्त्रीवेष दिला त्या दिवशी बागदागिनेमुद्धा अर्पण वेले

आश्रमात कायमच्या अशा बापा असतात टिपण्याचा फर धरला जातो, गोदावरीचे डोक्यावर टोपी घालून तिला वृष्ण समजून गोकुळ अष्टमीच्या दिवशी लोक तिची व माझी पूजा करितात मी मोपाट्टपावर' बसता माझ्या दाजारी गोदावरीबाई वृष्णवेषात असतात शिवरात्रीच्या दिवशी मी मुद्दाम दिगंबर होऊन बसत नाही मी नेहमीच नग्न असतो त्या दिवशी लोभ डोक्यावर फुलें वाहातात तशीच लिंगावर वाहून लिंगपूजा करतान शिवरात्रीचा उत्सव वर्षी वर्षी करतान गुदद्वार, स्त्रीपुरुषाची जननद्रिमें यान असलील अस बाप आहे ? अश्लीलता मुढी बसतच नाही 'गुद वै शुद्धपूजनम्' हें उपनिषदांतील वाक्य (अटवून) हो, अटवून वाच्ये बसतले हें वाक्य मला एका स्वामीनी सांगितले मी उपनिषदे व धर्मशास्त्र वाचले नाही.

गोदावरीला कृष्ण समजून गोकुळअष्टमीच्या दिवशी लोक
तिची व माझी पूजा करतात. (पृ. २२५)

वेदाभ्यास केला नाही मला स्वतःला जो अनुभव येतो म्हणजे जें परमेश्वरी अतःप्रेरणेने बाहेर पडते ते (सर्व) माझे धर्मशास्त्र. मी जें काही आतापर्यंत शास्त्रांत सांगितलें असें म्हटलें ते माझे अनुभवसिद्ध होय जे लोक मजकडे येतात त्यांना मी माझे ग्रंथ घेण्यास सांगतो. न्यानील लीलामृत हा मुरय होय त्यातील मजकूर खरा आहे. वाक्मुघेमध्ये माझी प्रवचने आहेत. ती मी छोकाना वाचण्यास सांगितली. लोक मला अनंतकोटि ब्रह्मांडनायक राजाधिराज महाराज, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु योगिराज असे म्हणतात, हे सरे बाहे स्वतःच्या, इमारतीच्या आत गेल्यावर समामंडपात बरील याजूम अशी अक्षरे भक्तानी लिहिली आहेत. मी त्यांना तसे लिहिण्यास हरवत घेतली नाही.

कोटांच्या प्रदनास— कोणी इमारतीत राहू लागला तर त्याला मी हरकत घेईन

श्री कोन्हाळकर वकील याच्या प्रदनास— सती गोदावरी बागेरे पंचवत्याच्या अर्पणप्रसंगी मी ब्रह्मस्वरूपत होतो त्याच्याशी सवध झाल्याने मला ब्रह्मस्वरूप प्राप्त झाले असे नाही. आधीच मला स्त्रीत्व आले होते, व स्त्रीत्व आल्याशिवाय ब्रह्मस्वरूपत्व प्राप्त होत नाही. माझ्या लग्नाच्या घायकोमुळे मला ब्रह्मस्वरूपत्व आले माझी शेवटची घायको मिडीस आरधानंतर वारली

(हा खटला नगर येथेच जर चालला असना तर साक्षीदार कोटांत येण्यास तयार होते, पण ते न जमल्यामुळे त्याच्या ज्या जवान्या जनता जनादनाच्या कोटापुढे मार्च १९३५ च्या किलोस्कर अकात प्रसिद्ध केल्या, त्यातील प्रमुख साक्षीदाराच्या जवानीतील महत्वाचा भाग येथे देत आहं

साक्षीदारापैकी श्रीमती दुर्गाबाई वरगरकर यांचे वय ५५ वर्षांचे असून त्या उपासनीच्या सहवासात पुण्यळ वर्षे होत्या व त्यांचे चिरजीव रघुनाथ वीरेश्वर करमरकर (वय २९) हे उपासनीचे एका बाळी साजगी वारभारी व मानसपुत्र असल्यामुळे या मातापुत्राच्या जवानीला बरेच महत्त्व आहे श्रीमंत गजानन शांताराम रावते (वय २६) याच्या वडिलांनी बरेचसे द्रव्य या युवावाजीत घालविल्यामुळे रा गजाननराव यानी

पन्नास हजाराची प्रामिसरी नाट उपासनीच्या कारभार्यावडून ल्हून घेतली त्याचहि म्हणणें विशेष छक्ष दण्याजाने आह श्रीमती दत्तोबाई वामत (वय ४०) व त्याचे चिरजीव मोतिराम शाताराम वामत (वय २१) हे दोघे मातापुत्र वरोच वपें उपासनीच्या नादी अमल्यामुळें त्यानी दिलेले अनुभव विचाराहं आहेत श्रीमत घठ धमोलिचद चद्रभान साड हस्वत राहाउ येथें वास्तव्य करणारे प्रमुख व्यापारी आहत अर्थात् त्याच्या लेखातीत जो भाग पुढ देत आहो तोहि वाचवाना विचार करावयासच लावीन असा आहे)

श्रीमती दुर्गाबाई करमरकर- मी शिर्डी यथें ८१० वर्षें हात उमरावतीचे श्रीमत सापडें व दीक्षित सॉलिसिटर वगैरे शिर्डीस यत असत उपासनीला बाही येत नसे श्री सापडेंच त्याला पंचदशी शिववीत काशी, प्रयाग, नागपूर, मिरज, कोल्हापूर वगैरे भागात मी उपासनीबरोबर प्रयास केला साबोरीस जवळजवळ दहा थारा यथें होत प्रयमारभी उपासनीच वर्तन वाचगें नव्हते मनिअॉर्डर आली की मीच सही करून घेत असे पैसहि माझ्या नावेच पाठविले जात व जास्त आग्यावर बेंबेत जया हात मुबईंग मोटारीतून बेंबेमध्ये ठेवण्याकरिता पैम पाठवीत मी धालेने पैस उपासनी जवळ देइ नाच माझें व बारभार त्याचा, अस होत असे मला पाटें बी, देवधर्म, आह्मणभोजन, यक्ष असा गोष्टीकडे जर उपासनी पैस सां पारतो असा म्हणतो तर तो पैसा मला तरी पाय करावयाचा ? सुमार तीन लाख रुपय जमतयावर त्यान एक दिवस मला सांगितल बी, 'आतां गांधीची चळवळ सुट झालेली आह, ती पाय बरोल याता नेम नाही, तेव्हा तुझ्या व तुझ्या मुलाच्या नावान जें मी करून दिह आह त सवें माझ्या नावचे कर'

आहे, तेव्हां तुम्ही तुमच्या वायका येथे परमार्थाकरिता ठेवा. त्यांनी पुष्प केले तर तुमच्या उपयोगी पडेल व इतर कल्याण होईल.'

तेथे राहिलेल्या वाया मजबडे येत व मला विचारीत की, 'उपासनी हे आम्हाला रात्रीच सेवेला का बोलावितात?' तेव्हा मी त्यांना म्हणावे की 'सत्पुरुषाची सेवा रात्रदिवस करावी.' प्रथम स्त्रियांना समे करा म्हणून मीच सांगे. ज्या मुली त्याचे इच्छेप्रमाणे सेवेस जात नसत, त्यांना तो काहीतरी निमित्त करून मरेपर्यंत घारी मारण्यात तो पशुसारखा वागे व नंतर म्हणे की, 'तुझे पाप वाढले होते म्हणून मला मारण्याची बुद्धि झाली.' उपासनीचा लोभ पाहून मी लोभाना "त्याला पैसे देऊ नका" असे पुढे पुढे जाणवू लागले पण उपासनीच्या टेहळणी करणाऱ्या मुली त्याला तें मागू लागल्या; म्हणून त्याचे व माझे स्वटके होऊ लागले.

गोदीला अर्पण करून घेण्याची गोष्ट, त्याने प्रथम मजबळ वाढली. तिचे मन बळविण्याबद्दल तो मला मागे मी त्याचा धिक्कार केला उपासनी म्हणे की, 'गोदीला अर्पण करून घेण्यात (इतर मुलीहि) तिचे, तिच्या कुलाचे व जगाचे कल्याण आहे. मी जगाच्या कल्याणाकरिता हे सर्व करितो. तेव्हा तर उपासनी हा निर्लज्जपणे असे म्हणे की, 'माझे वंशाम्याचे दिवस गेले माझ्या वासना आता जागृत झाल्या आहेत अनायासाने फुवट द्रव्य व स्त्रिया जर मिळत आहेत, तर त्याचा उपभोग मी का घेऊ नये?'

थोरा मोठ्याच्या अनेक सुंदर मुली उपासनीकडे असत त्यावर त्याची मजर असे त्या अर्पण व्हाव्यात म्हणून तो माझ्या मध्यस्थीने अनेक वार-स्थाने करी मला ही सर्व वारस्पर्निच आहेत हे प्रथम पळत नसे, म्हणून मीहि मुलींना प्रथम वावा सांगतील तसे वागावे व करतील तसे करून घ्यावे असे सांगे

साकोरीला धर्मभोळ्या, सात्त्विक, सज्जन अशा स्त्रिया येत असत त्यातील बाहीच्या अन्नूचे मातेरे झालेलं मला ठाऊक आहे उपासनीच्या सहवासात मी दहा वारा वर्षे होते पण परमार्थाच्या दृष्टीने मला काढीचाहि लाभ झालेला नाही.

मी आता वृद्ध आहे वायावापड्याना माझे असे हात जोडून सांगणे आहे की, तुम्ही बोणाहियुवाच्या धगर महाराजाच्या नादी लागू नका ही

सर्व विषयवासना तृप्त करण्याची दुकाने आहेत ज सत्कृत्य करावयाचे
असेल त प्रपंचात राहून करा, व त्या द्वाराने परमाय साधा

*

*

■

श्री र. वि. करमरकर—माझ वडील वारल्यावर माझी आई
शिरडीस आली माझी मुज शिर्डीस शाही प्राथमिक शिक्षण उमरावतीस
श्रीमंत सापडें याच्या आश्रयान शाही मी मद्रिफ पास आहे उपासनीबाबा
सर्व खर्च दंत असत उपासनीच्या आज्ञेवरून मी कॉलेज कोस घेतला नाह!
'शिवू नू काय करावयाचे अस ते म्हणत सन १९२४ त १९३० सालापर्यंत मी
मावोरीस होता उपासनीनी यथील सब कारभार पाहाण्यास मला सांगितले
होत आणि ह ' सब सुचेंच आहे अस ते म्हणत

१९२४ त ३० सालापर्यंत बाबाच्याकड अदाज चार साडचार एका
रुपय आठ याशिवाय गोड पाटल्या कुडघा, नया, धमक दागिने, मात्याचे
कडे व रत्नजडित मुकुट मिळून दीड दोन लाखांचा विषय महाराजाकड
आला मी साकोरी सोडली तेव्हा बाबाच्या जपळ बडीच लाख रुपये रोख
होती भाजीपाला, गुहाळ, सती, देणें घेण यामुळेहि याचावडे घराचे पैसा येई

१९२७ सालापासून बाबाचे व माचे खटव उडू लागले त्याच्या
चतनातीस स्त्रिया, पैसा व लीकिव याचा अभिलाष मज स्पष्ट दिवू
लागला 'माझे चरित्र लिहा, माझे फोटो अमुक अमुक ठिकाणी लावा
मी बोलता ते टिपून घेऊन वाकमुघा म्हणून प्रसिद्ध करा' अस त सांगू
लागल साकोरीच्या आश्रयान 'अनंतकोटि ब्रह्माडनायक राजाधिराज हा
अक्षर बाबांनी सांगितले म्हणूनच लिहिरी गरी हेंद्रायादचे रंगराव गोविं
दराव वकील ह साकोरीस चार वर्षे होते उपासनी लीलामृत व वाकमुघा
ह अथ आम्ही दोघांनी बाबांनी सांगितल्याप्रमाण व त्यांनी सांगितले म्हणू
नच लिहिते आहेत गोदावरीला जंण बरून घेतल्यावर निचे मद्रक वाडवा
म्हणून बाबांनी राजाराम गाविंद चिरपुत्रकर या गृहस्थाला पैसाची लागूच
दाखवून 'वयातुमारी सती गादावरी उपासनीनी जय' अथ म्हणावयास
लावले ! गाधी चळवळ गुरू झाल्यानंतर त्या निमित्तान बाबांनी आम्हाला
काय वाटले त सांगितले व गाधींच्या राज्यात काय वाटले त हार्दिक अथ
सांगून मी इच्छे प्रथम गांधींच्यास याच्या नाव नेला गण तोच यनिना

व त्याचा तरी नेम काय, म्हणून या आपल्या नेहमीच्या सशयी स्वभावास अनुसरून त्यांनी पुढे सहा महिन्यातच ती इस्टेट गोदावरीच्या नावे वरून टाकली. केव्हा तर ते स्पष्ट म्हणत की, 'माझे वैराग्याचे दिवस गेले मी आता किती दिवस दुखात वाडू ? प्रभुकृपेने जर द्रव्य व स्त्रिया येत आहेत तर मी त्याचा उपभोग का घेऊ नये ? '

बाबाच्या दृष्टीने माझे मुख्य दुर्वर्तन म्हणजे ते मला 'लग्न वरून ती बापको स्वतःला अर्पण कर असे म्हणाले, अर्थात् मी त्याम अनुमति दिली नाही ह होय बाबाच्याकडे अनन भाषिण लोप' येत त्यात एक चित्पावन पन्ननर पौजदार गृहस्थ होते त्याची एक सुस्वरूप मुलगी होती, ती मुलगी मला देण्यावद्दल बाबांनी त्या गृहस्थास सांगितले ते म्हणाले, वा ! रघुनाथ-रावासारखा जावई व बाबाची वृथा, मग काय, माझ्या मुलीचे भाग्यच उद्दयास आले, असे मी समजून ! इकडे बाबा मला असे म्हणाले की, 'तू तिच्याशी लग्न लाव यती मला अर्पण कर. तुला मी दुसरी मुलगी देतो, आणि असे पाहा, अरे, तू घरचा आहेस घरच्या गुराद्याने असे केले म्हणजे इतर माणसे तसे करतात व मग बहिषाट पडते. तेव्हा ही बहिषाट तू पाड. या गोष्टीम मी विरुद्ध गेलो हच माझे दुर्वर्तन होय !

ते मजबळ व माझे धाडजबळ म्हणत की, 'एवढी संपत्ति घेऊन काय करावयाची आहे ? एवढ्या संपत्तीला जर सत्तेचे मनुष्य नसेल तर तिची गोभा ती काय ? ह दागिने मी आता कोणाला घाल म्हणून सांगू ? माझे मन अगदी उदास आहे '

या पुढे बाबांनी एक निराळाच धाट घातला आपली दृष्टि त्यांनी गोदावरीकडे वळविली व अनेक घटन करून, तिला फिंतवून आजाराच्या मिथाने पचवटीस जाऊन त्यांनी तिला अर्पण करून घेतली

गोदीची योळण्यात व गुप्ता मारण्यात बाबाचा बराच काल जाऊ लागला सुस्वरूप व तरुण स्त्रियांच्या घोळक्यात बाबा सदैव बसत पुरुषाना बाबाकडे मज्जाव व स्त्रिया ना मात्र सर्वे द्वार खुली असा प्रघात पडू लागला मी व इतर माणसांनी बाबांना 'हूँ काय आरम्भले आहे, ह सत्पुरुषाला शोभत नाही असे म्हणावे पण बाबा म्हणत की 'अर, माझा उत्कर्ष

यावा व मुस्वरूप तरुण स्त्रियांचा घोळका (पृ. २६१)

तुम्हास सहन होत नाही राजेरजवाडे येतात व पुष्कळ पैसाहि देतात, ते तुम्हाला देत नाहीत म्हणून तुम्ही माझा ममर बरता पण म्हातार ठेवा वी, तुम्ही सगळे गेल्यात तरी माझे काही बाबडे होणार नाही मी द्रव्याच्या साह्याने पाहिजे ते करीन यापुढे लोकांनी मग सत्पुरुष नाही म्हटल तरी चालेल पण ते श्रीमंत व जहागिरदार असे तरी म्हणतील ना? तेव्हा तुम्ही येथे राहणार असाल तर माझ्या आज्ञेप्रमाणेच राहिले पाहिजे, नाही तर चालते व्हा मजकडे कोणी न घाले तरी चालेल वारण मला माझ्या माणसाशी (मुलीशी व स्त्रियांशी) बोलावयास वेळ पाहिजे.

‘बाबा, धाता पुरे, धाव्ही जातो’ अस म्हणून आम्ही निघाला त्या वेळीं बाबा माझ्या व आईच्या पाया पडले ‘क्षमा करा, मी लकरू आहे, कृपा करून जाऊ नका’ असे म्हणत त्यांनी पदरहि पसरला तुम्ही येथे राहण्यात जगाचे, कल्याण आहे’ असेहि त्यांनी सांगितले पण अतस्य हेतु मी बाहेर जाऊन याच्या सत्पुरुषाचा बभ्रा करू नये हा हाता तात्पर्य, माझ्या दुर्वर्तनाम मी निघाला नसून बाबाचे दुर्वर्तन पाहूनच मी निघालो

म्हातारवडील एक मोठी जहागिरदारीवारी बाबा व गोदी यांना प्रमळहात असताना पाहती झाली तेव्हा बाब मी तिला वाटेला त्या अद्भुत शिष्या दिल्या ती वारी तेव्हापासून परत आली नाही

साकोरी आश्रमात अनेक गुप्त कृत्य चालत त्याची कुजकुज म्निघात होई, ती शेवटी आम्हास कळे ‘धमकी ओकू लागली, धमकीला डोहाळ लागले असे वायका म्हणत गोष्ट उघडकीस आली की बाबा त्या स्त्रियांना नवऱ्याकडे धाडीत

XXXXवडील एक सुशील व सपन्न आणि सुस्वरूप वारी तय आली तिचा नवरा वेडा होता तिला अपेक्ष करून ध्यावे असा बाबाचा हेतु होता तू माझीच हाऊन येथे बस’ अस बाबा म्हणत तिला पुढ मूल झाले तो ईश्वराचा प्रसाद आहे, अस म्हणून बाबांनी तिच्या नवऱ्याची समभूत घातली व मुलासह त्याच्या वायकोला परत पाठविले

इतक्या वर्षांच्या सहवासान उपासनीचा स्वभाव कृतज्ञ, वामसाधु, “ गरज सरो व बैद्य सरो ” असा सन्ध्या आहे उपासनी हा सत्पुरुष तर नाहीच, पण अत्यंत उन्ट्या काळजाचा व भयंकर असा मनुष्य

आहे. माझ्या हाती जर सत्ता असती, तर आमच्या समाजांत वोकाळलेल्या बुवागाहीला अंदमानात रवाना करणें, हे मी पहिले कर्तव्य ठरविले असते, इतकी मला या बुवाशाहीची चीड आली आहे.

*

*

*

श्री. ग. शां. रावते-माझे वडील एकदा काशीमासेस जाणार होते, त्याच सुमारास उपासनींच्या एका भक्तानें उपासनीचें चरित्र आमच्या वडिलांना दिले. तें वाचून सन १९२४ साली प्रथम वडील तेथें गेले व नंतर त्यानीं आम्हा सर्वांना तेथे नेले. उपासनी मला सांगत की, वडिलांच्या इस्टेटीकडे मुलाने दुर्लक्ष्य करावें, वडिलांजित इस्टेट जर गुलाने घेतली तर मुलें नरकांत जातात. तसें न व्हावे म्हणून ती ईश्वरकारणी लावावी. एकदां तर पांच हजार रुपये वडिलांनीं माझ्या हस्तेच बावना देवविले. मी १९२४ ते १९३१ सालापर्यंत सुमारें तीस खेपा साकोरीस केल्या.

आम्ही वडीलमातोप्रीतह स्वतंत्र खोलीत राहात होतो. आमच्या तेवेस बावांनी सांगितल्यावरून गोदावरी येत असे. ती उप्टी काढणें, व भाडी घासणें ही कामे करी. पुढे तिचें लग्न झालें त्या वेळी मी तेथें होतों. मान्ना वडिलांनीच दागिने दिले व लग्नाचा खर्चहि केला.

‘कन्या अपर्णाचा प्रकार आपण कां काढला?’ असें विचारतां उपासनी म्हणाले की, ‘हा ईश्वरी सकेत आहे. मी तर कोणास सांगत नाही. लोक आपण होऊनच मला बळजबरीनें मुली देतात’ मी पुनः विचारलें, ‘अहो, लोकांनी आजवर मुली दिल्या नाहीत; पण त्या आतांच घेत आहेत, याचें कारण मुली दिल्यानें ईश्वरप्राप्ति होते, बेचाळीस कुळें उडरतात, असे तुम्हीच सांगू लागला हें होय.’ उपासनी पुन्हां म्हणाले, ‘अरे, जरी मी प्रवचनें दिली तरी त्यांना तशी बुद्धि कां व्हावी? तो ईश्वरी सकेतच आहे.’ मी म्हटलें, ‘मी स्वतः तुम्हांस अपर्ण होतो. तुम्ही मला अपर्ण करून घ्या, म्हणजे तुमची इस्टेटहि नीट राहील.’ तेव्हां बाबा म्हणाले, ‘मुलगा अपर्ण करून घेऊन ईश्वरप्राप्ति होत नाही. खंडोवाला मुलीच अपर्ण करितात व पुरुष अपर्ण करीत नाहीत. तेव्हा परमायांत मुलाचें काम नाही. मुलीची योग्यता अधिक असून त्याद्वारेच मोक्ष मिळतो.’

माझे वडील दरचेवर जात व पुष्कळ पैसे देत असत. मी चारदांन वेढ्या वडिलाना म्हटलें, ‘असें काय तेथें विनोप आहे? उगाच कां पैसे देता?’

त म्हाले, 'तुला ह नसते बाय बरावयाचे आहे?' पुढे माझ्या बडिलानी सोळा हजार रुपये धर्मशाळेवरिता देण्याचे योजिले पण मी म्हटले की, 'तुम्ही स्वतः येथे राहून धर्मशाळा बांधा नाही तर हा बाबा पूर्वीच्या बारा हजारप्रमाणेच हेहि सोळा हजार लाटील

बडील पैसे देत व त्याचा विनियोग अनाढ्या होई ते पाहून मी म्हटले की, 'मागे भाऊवद या बडिलाजित इस्टेटीबद्दल तुम्हावर दावा लावली' या भीतीमुळेच बारभारी रघुनाथराव वरमरवर यानी बाबाच्या सन्त्याने मला प्रामिसरी नोटा लिहून दिल्या ५०००० ची प्रामिसरी नोट, पैसेफेडीचे हप्ते व पैसे पाचन्याची पावती (पोस्टाच्या निविदावर सही घेतलेली,) असे वागद मजगवळ आहेत

रघुनाथरावाने उपासनी सत्यानाच्या यतीने सही करून ही प्रा नोट दिली आहे. ते काही दिवस बाबाचे मानस पुत्र व बारभारी होते कन्यार्पण मिथीबळून त्याचे बिनसले गाधी चळवळीबद्दल वाटेल ते सागून उपासनीनी सर्व इस्टेट आपल्या नावे करून घेतली

मी सक्कटी करीत असं त्या व्रताचे उद्यापन करावे म्हणून मजकडून उपासनीनी पुष्कळच पैसे काढले ३१ तोळे साग्याचा गणपती त्यानी मागितला आणि इतरांहि वाटेल ते मागितले मी कसायसा हजारअकरासे रुपये देऊन त्याच्या लावडीतून निसटलां

त्याच वेपेस मी उपासनीचा एव घाणेरडा प्रकार पाहिला तो असा -

एकदा एका बाईबरोबर बाबानी मला 'कुपारी चार वाजता दर्शनास ये' असा निरोप पाठवला त्या वेळी मी माझ्या इच्छेविरुद्ध व त्या बाईच्या सागण्यावरूनच दर्शनास निघालो पण वाटेत पहारेकरी दाढेकर व द्वारपाल मोना टूय पारशी यानी मला आडविले मी त्यांना घुडकावून भात जातां तांच पिजऱ्यावाहेर बाबा गोदावरीस भाडीवर घेऊन मोठ्या रगात आलेले दिसले मी भात जाताच त्याचा विरस झाला व बाबा मला आईवापावतून शिऱ्या देऊन मारावयास धावले

काही भीळी व श्रद्धालु जोडपी साकोरीस येत त्यातील बाईचा हे बाबा बुद्धिभेद करील 'नवरा नोवरीस जाऊ द्या, तू येथेच राहा' असे ते सागत नवयास म्हणत की, 'तुजवर गडातर आहे, अगिष्ट आहे, तुझ्या

बायकोनें येथें राहून कांहीं पुण्य केले तर ते गडांतर टढेल. नाही तर तिला वैधव्य येईल.

पहाटेस काकडआरती होताच नम्र स्थितीत बाबांची पूजा गाईमासी स्वतः त्याच नैसर्गिक वेप्रांत करी. पूजेनंतर ती बाबाला घट्ट आलिंगन देई व बाहेर येऊन बाबाच्या लघुजंकेचे तीर्थ देत धसे. कांहीं स्त्रिया बाबांना पंचामृत स्नान घालावयास जात तेव्हा बाबा म्हणत की 'मी जसा आहे तसा तुम्ही विवस्त्र होऊन मला स्नान घाला.' बाबांचे नादी लागणारे महा'मुखें आहेत, असें माझे ठाम मत झालेलें आहे. ईश्वर करो व या बुवाशाहीचा विघ्न होवा !

श्रीमती दत्तीबाई कामत-माझे नांव दत्तीबाई कामत. वय ४०. जात सारस्वत ब्राह्मण. शिक्षण लिहिण्यावाचण्या पुरतें. धंदा घरकाम. राहणार मुंबई. मी सत्यपूर्वक सांगते कीं,

मी प्रथम माझ्या भावाबरोबर साकोरीस गेले. तिकडे जाण्यास उपा-मनीचरित्र कारणीभूत झालें. मी भावाबरोबर प्रथम १९२४ साली तेथें गेलें. बाबांचें गोणपाट नेसणें पाहून आमची श्रद्धा दसली. एकदोन दिवसांनीं बाबा माझ्या बंधूत म्हणाले की, 'तुझे बाडवडील येथें पिजऱ्यांत येऊन रड-नात, तेव्हा तुम्ही त्यांना तृप्त करा.' माझे बंधू म्हणाले, 'ब्राह्मणभोजन धरत असेच कांहीं करूं कां? बाबा म्हणाले 'छे, ब्राह्मण खाऊन नुसतें हंगतील! ते सर्व पैसे मला द्या.' त्याप्रमाणे त्यांनीं दोन हजार रुपये उपा-मनीना दिले.

मला परमार्थाचा नाद होता. मी सात वर्षांत सुमारे २५ खेपा साकोरीस केल्या. बाबा मला 'एकवीस वाऱ्या करा' असें सांगत. माझा कल पाहून बाबा म्हणत की, 'ईश्वर गुप्त आहे, तो दिसत नाही. त्याची कायिक, वाचिक, मानसिक, सेवा घडत नाही, तेव्हां कांही द्रव्यरूपानें तरी सेवा करावी. मी असा मनुष्यधारी दिसतों तथापि माझी अवस्था परमेश्वरी आहे. मजकडील सर्व कांही ईश्वरी आहे तेव्हां मला जें चाल, तें ईश्वराला पंचिल.

माझ्या मुलाच्या मुजी तेथेंच केल्या. त्यानिमित्त उपासनींना मी २०० रुपये दिले. ब्राह्मणभोजनाचे शंकर रुपये बाबांनीच घेतले. मजबळ माझ्या पैशाची व माझे जे नातलग बरोबर येत त्यांच्या पैसाआडक्याची निर-

निराळ्या सन्हेन त चौकशी करीत तिचे वसे चालते, किती पैसे आहेत, कोण व्यवस्था पाहतो असे प्रश्न ते विचारोत

एकदा एका अधिक आपाळात मी तेथे गेल, तेव्हा तीन महिने राहिले त्या तीन महिन्यात या अर्पण केलेल्या मुलीची काही पारमार्थिक दिनचर्या मला दिसली नाही त्या सारख्या हसत, खिदळत, खेळत व सर्वावर देहळणो करून बाबांना चहाड्या सागत असत

मी एकदा बाबांना म्हटले की, 'बाबा, ह वाय चालविले आहे' ते म्हणाले, 'प्रारब्ध भोगले पाहिजे ना।' मी म्हटले, 'गुप्ती जगाचे झारून काढता तर तुमचे या काढीत नाही?' तेव्हा ते म्हणत की, 'मी ह जगाचे प्रारब्ध जगाच्या वल्याणावरिता भोगतो.'

मी बाबाकडे नवेच व काही साण्याचे घेऊन जात असं, त्या वेळी बाबा व गोदी एकाच वसलेली असत टिपण्यातील मुली देहळणी करून बाबाला चहाड्या सागत पारमार्थिक चर्चा अशी मी कधीच ऐकली नाही बाबा मला 'परमेश्वराचे व्हावे' असे वरचेवर म्हणत, त्याचा अर्थ मला समजत नसे देवाचे व्हावे, म्हणजे काय या प्रश्नास ते 'हळुहळू समजेल' असे उत्तर देत

एका गोरुळअष्टमीस बाबा गोदीला जवळ घेऊन क्षोपाळघावर बसले जरीचा पितांबर, डोक्याला मुवुट, कफनी असे घातले होते गोदावरीलाहि जरीचे एगडें नेसवले व इतर अलवार घातले होते हँदरावादेकडील बाया गाणी म्हणून क्षोपाळा हालवीत क्षोवे देत होत्या ते क्षाल्यावर नग्न बाबांना स्नान घालण्याची गर्दो उठाली मुमारे पन्नास स्त्रिया स्नान घालण्यास गेल्या व स्नानाचें अगावरील पाणी तीर्थ म्हणून सर्वांस वाटण्यात आले

बाबा कधी पिंजऱ्यात तर कधी बाहेर निजत बाबा निजलेले असतानाच त्याची काकडभारती होई दुपारच्या अरतीची घटा बाबाच देत असत आम्ही काकडभारतीला गेलो, म्हणजे बाबाभोंवतीं निजलेल्या मुली अंधारुणें गुंडाळून पळून जात असत हे व अशा तऱ्हेचे आणखी प्रकार पाहून मला असे वाटू लागले की, कोणताहि बुवा, बाबा किंवा महाराज याच्या दर्शनास म्हणून यापुढें जाऊ नये हे सगळे लबाडीचे धंदे आहेत यापुढें मी केव्हाहि या बुवाच्याकडे जाणार नाही

श्री. मो. शां. कामत-मी बुवा, किंवा महाराज कोणी जाणत नाही. माझी बडील मंडळी साकोरीस जात म्हणून त्यांच्यासमवेत मी दहावारा वेळां उपासनीबाबाकडे गेलों असेन.

उपासनीच्या दर्शनास जेव्हां मी जाई तेव्हां त्यांचे सांगणें एक असे- 'अहो, पंसा ही घाण आहे, मी येथें उकिरड्यांत दसलो आहे. तेव्हां ती तुमची घाण ह्या उकिरड्यात टाकली की, स्वच्छता प्राप्त होईल !' जीं माणसे साकोरीस जाऊन आजारी पडत, त्यांना उपासनी सांगत की, 'बाबांनो, आपणां माणसांना प्रारब्ध हें आहेच व ते भोगावेहि लागतेंच.' कांहीं दिवसांनीं त्यांनी प्रवचनात म्हटले की, 'स्त्रियांना प्रारब्ध नाही.' तेव्हां मी विचारलें, 'ते कशावरून ? स्त्रिया माणसें नाहीत काय ?' तेव्हां ते म्हणाले, 'तू लहान आहेस, तुला कळत नाही. मी जें बोलतां तें शास्त्र व तें ठूं मानावेंस.' मी म्हटलें, 'तुमचें शास्त्र मतलबी व स्वतःस सोयीस्कर असे आहे.'

पांचसहा वर्षांपूर्वी उपासनींना मुंबईहून त्यांच्या भोंदूपणाबद्दल पत्रें जात असत. त्या वेळीं ते एकदा मुंबईस आले असतांना मला म्हणाले, 'कोण रे हें असें करतो ?' तेव्हां मी म्हटलें, 'तुम्ही अंतर्ज्ञानी व सर्वज्ञ आहांत, तेव्हां खरे काय तें तुम्हीच सांगा.' असें म्हणतांच ते रागावले व म्हणाले, 'होय, मी पाहिजे तें करतां, तुम्हांला काय करायचें तें करून घ्या' असें म्हणून स्वतःचें गोंणपाट वर कडून त्यांनी अत्यंत ग्राम्य शिवी हांसडली. त्या वेळी मी दुसऱ्याच्या घरीं होतो म्हणून गप्प बसलों. भोंवताली उपासनीचे मर्व प्रज्ञाहत कावळे होते, त्यामुळें माझा नाइलाज झाला.

ह्या उपासनी प्रकरणापासून मित्रमंडळींना माझें असे सांगणें आहे की, धुवाशाहीपासून सावध राहा व तिचा विष्वंस करण्यासाठी झटून यत्न करा. बुवा, किंवा महाराज म्हटला की, तिकडे जाऊंच नका, व गेलों तर सोटा घेऊन जा !

*

*

*

अमोलिकचंद्र चंद्रमान सांड-राहते येथील एक प्रमुख व्यापारी यांनी किलोस्करमधील (माचें १९३५) आपल्या लेखांत लीलामृत प्र. २२ मधील सर्व हकीगत खोटी आहे असें लिहिलें अमून लीलामृतांत नसलेल्या पण महत्त्वाच्या अग्रा गोष्टी पुढीलप्रमाणें दिलेल्या आहेत.

(१) सखाराम पाटील हे सावोरीचे वतनदार पाटील होत त्याच नाव चरित्रात पुढेच वेळा आले आहे, त्यांनी महाराजावर फारच उपकार केल्याचे व भक्ति केल्याचे दिसून येत परंतु ते आता पाचसहा वर्षांपूर्वीच निवृत्तले आहेत त्यांच्यामार्गे त्याचे पुत्रण सजेंराव पाटील हे गावचे पाटीलकीचे काम करीत होते, त्याचे वतन जाण्यास या ब्रह्माडनायकाच्या लीलाच कारणीभूत झाल्या असे म्हणतात

(२) दुसरे सावोरीचे शंकर पाटील रोहोम याचेहि नाव लीलामृतात बरेचवेर आलेले आहे त्याची शेती व इस्टेट बरीच होती आमुळ महाराजाची नजर त्या इस्टेटवर होतीच त्यांनी शंकर पाटलाच्या भाऊसर स्वभावाचा फायदा घेऊन त्यास कर्ज वगैरे देऊन जबर ध्याज लावून ग्रामिनी मोठा करून घेतल्या होत्या पुढे शंकरराव निवृत्तल्यावर त्याचा धारला मुलगा रामराव यास तुरुंगार 'फिरादि करू अशी धमकी देऊन आज दोनतीन वर्षांपूर्वी ३ जमिनी व नंतर २ जमिनी एवढी ५ नबराचे खरेदीवत आतापर्यंत करून घेतलेले आहे ही जमीन बदनाते १५००० रुपयाची आहे अशी ही योगीराजाची त्यागवृद्धि आहे।

(३) राहते येथे श्री मेघराजजी ओझा या नावाचे मारवाडी सारस्वत ब्राह्मण राहात आहेत त्यांनी पितळी स्टेशन ते सावोरीपर्यंत मोटार सव्हीस पाचसहा वर्षांपूर्वी चालू केली होती, ती तीन वर्षे सारंगी चालू होती या अवधीत सदर गृहस्थास श्री उपासनी महाराज यांनी वळोवेळी असे सांगितले की, 'ईश्वररूपेन तुला या वेळी पुष्कळ पैसा मिळत आहे, तरी तू येथील मंदिरावर नगरखाना बांध असे म्हणून नगराच्या-प्रीत्यर्थ वळोवेळी अकराशें रुपये घेतलेले आहेत परंतु अद्याप नगरांना वगैरे काही नाही ही गोणपाट घारण वरणाराची युक्ति आहे।

(४) नगर येथील आमचे जीनमध्यें राहात असतानाच महाराजांनी एके दिवशी एका मुलीशी भयंकर किल्लसबाणा प्रवार करण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु ऐन वेळी भो, यदानमलजी धुळेकर व मोहनलाल बेलापुरकर गेल्यामुळे तो प्रयत्न साध्य झाला नाही मग ताबडतोब महाराजांची दोळूनेटानी हवालपट्टी वली तेव्हापासून महाराज परत वधीहि आमच्याकडे आले नाहीत।

उपासनीवर दुसरा फौजदारो खटला

उपासनी बाबावद्दल लेख आले, चर्चा झाली कोर्टापुढें हा अनतकोटी ब्रह्माडनायक आला व सब घाणरड कबूल कल इतकी शोभा घाल्यानंतर तरी स्वस्थ बसावयास पाहिज होत परंतु उपासनीनी गल्या वंशाख दव २ स पुसुम व गगु या दोन्ही मुलीसी लग्न लावली त्याबद्दल त्याजवर कोपरगावचे श्री देशमुख वकील यानी गोपालकृष्णावरोवर लग्न लाव त्याच्या आरोपावरून देवदासी प्रोटक्शन अॅक्ट कलम ५ प्रमाणें दावा लावला त्याचें काम सब् डिव्हिजनल मजिस्ट्रेट मे व्ही टी देहेजिया आय् सी एस् याचेपुढें चालल त्या खटल्यात पूर्ण चौकशी होऊन उपासनी बाबाला १०० रुपये दंड झाला ह्यावर अपील केले आहे । तथापि त्या खटल्यात उपासनीनी ता ६।७।३५ रोजी कोर्टापुढें जी निसुगपणाची जवानी दिली, तीतील महत्वाचा भाग देउन हे प्रकरण आटोपतो

श्री उपासनी बाबाच्या जवानीचें सार-मीं गुन्हा केलला नाही आमचे शास्त्राप्रमाण लग्न ही अत्यंत पवित्र गोष्ट आहे लग्नाचा हेतु परमेश्वरप्राप्ति हाच आहे सदरील मुद्याबाबत पुस्तकात लिहिलेला मजबूर वरोवर आहे प्रत्येक लग्न परमेश्वर प्राप्तीकरता करावयाचे असते प्रत्येक लग्नात वरास नारायण स्वरूपच कल्पिलेले असत परमेश्वरप्राप्ति हाच लग्नाचा मुख्य हेतु असतो. लग्नाचे योगानें परमेश्वरप्राप्ति होते ही गोष्ट निविवाद आहे ही गोष्ट साधारण माणसास समजण किंवा धाकलन करणे शक्य नसल, तरी तस होत नाही असे नाही, स्त्रिया सत्त्व प्रधान असतात त्यामुळें त्यास वरील मनोनिग्रह लावकर साधता येतो वस्तुतः लग्नात विषयाचा सबध येत नाही. तरी जगरहाटीकरिता साधारण जनता स्वाध्याकरिता लग्नाचा उपयोग करते परमेश्वराचे ठिकाणी विषयाचा सबध यऊ शकत नाही व परमेश्वरप्राप्ति झालेल्या परमेश्वरी पुरुषाचा वैषयिक सबध यऊ शकत नाही यदाकदाचित् झाल्यास, जी सतति होते ती सतति जन्मापासून ब्रह्मस्वरूपाची होते, याबद्दल जनेव उदाहरण आहेत अलीकडहि असे सत श्रीनिवृत्तिनाथ, श्रीज्ञानेश्वर वगैरे चालले आहेत ही गोष्ट शास्त्रशुद्ध आहे त्याकरता परमेश्वर विवाह

व मानवाचे विवाह निरनिगळ असून त्याच्या निधि ठरल्या आहेत मागे
० मुलीची गोपाळकृष्णाबरोबर लग्न लागली, ती वार्तिव शुद्ध १२ चे
दिवशी म्हणजे तुळसीविवाहाच्या दिवशी झाली हल्ली देवदासी ज्या अर्थाने
ममजल्या जातात त्या अर्थाने त्या तशा देवदासी मुलीच नाहीत

एका वेळी यशी लग्न लावण्यास व मनुष्याने एका वेळी एकापक्षा
अधिक वधूशी परिणय करण्यास शास्त्राप्रमाणे कोणताहि प्रत्यवाय नाही,
मागील लग्न लागल्यानंतर हल्लीचा वायदा केलेला आहे त्यानंतर
मी कुसुम व गंगु यांचे लग्नावद्दल आम्हाम गोष्ट वाढली त्यावर
आमचे सॉलिसिटर व कायद्याचे सल्लागार याचा विचार घेतला
मूर्तीशी लग्न न लावता स्वतःशी लग्न लावण्यास हरबत नाही अस त्यांनी
सांगितले त्यावर मी कुसुम व गंगु यांचे वडील व पालकानी आमचे
स्वतःबरोबर लग्न करण्यास विनंति केली त्या विनंतीचा अट्टेरे कर-
ण्याचें कोणतेंच कारण नव्हतें. सबब बैंगळ येथे २ रोजी लग्ननिधीस
हू लग्न आमचे स्वतःच करण्याचे ठरल त्याप्रमाणे आमचें गेली व मडळी
लग्नास आली कायदा जाणणारे सॉलिसिटर, वॅरिस्टर, इतर सर्व
वकील वर्गरे मडळी त्यास होती त्या सर्वासमक्ष आमचे लग्न झाले आहे
आमचेबरोबर व आमचेही लग्न झालेले आहे धर्मशास्त्राप्रमाणें सर्व विधी
झालेले आहेत कोणताहि विधि राहिलेला नाही

नारायण महाराज

(प्रास्ताविक-उपासनी कस बलापूर येथे सपत्यानंतर श्री गकरराव फिलोस्वर व आम्ही असे उभयता कोपरगावास व पुढे राहात्यासहि गेली राहाते येथे श्रीमता राधाबाई शोखले (रा अशोकरावाच्या वयोवृद्ध आजी) यांची सहज भेट झाली त्यांनी आपल्या मुलीची वरुणकहाणा निवेदन केली त्यापूर्वी ता २०-११-३४ च्या ग्वालान रा अशोक राव दाडेवर माजवडून नारायणबुवावडल नेस आठेला होताच निवाय नारायणबुवाच्याविषयी उष्टा विडा देण चाफररीणबाईच्या दगानाग जाणे मित्रयाना दोन्ही पायाना स्पष्ट करून नमस्कार बरायवान सांगण, या व अशाच तऱ्हेच्या अनक कागाळपा पत्रद्वार पुष्कळ आल्या होत्या श्रीमा राधाबाईच्या तोंडून ती भीषण हवीगत एकल्यावर आम्हा गगाबाई दांडेकर याचेवर व धन्यता समस्त जाऊन बातणी केली व त्यांना पाठविण्या माहितीची राहानिशा केली

हरिताना वाळकुंदीवराचा आणि आमचा पुष्कळ वर्षांचा परिचय असल्या मुळ त्याचहि भव प्रकरण घळगावास एवदोन वेळा जाऊन समजावून घेतल आणि देगपाळघाना उल्लेखित आषट सत्य वा असत्य ह गोवण्या करिता त्याच्या डायन्या व जमाएचहि पाहिला तत्पय नारायण महाराजाविषयीच्या मप्रहित ग्वालानासुद्धा जगळग्रघळ ८।१० महिन तर्की घानलेळे आहेत

प ताची अमून चमत्कार असा की ती सर्व दशपाडे, दाटवरोणवाई व राधा बाई गोखले याच्या विधानाशी तत्तोनत जुळत आहेत

आम्हा धाम्नीमडळीना निरापार लिहिण्याची पिवा गेण्याची नवय नमते वचनाशिवाय म्हणजे आधाराशिवाय आमचे चालत नाही नशी नवय अमल्यामुळ नारायणबुवाविषयीच्या संग्रहित केलेल्या क्सात निरावार, अपूर्ण व अमत्य अमे नाही नाही म्हणूनच न गेल पुन्हा येथे देत आहो।

*

*

*

काळकुंद्रीकर बुवाबाजीत कसे बुडाले ?

(लेखक— महार हणमंत देशपाडे, बेळगाव)

मी स्वतः नारायणमहाराजाचा भवत अथवा शिष्य नाही, तथापि, मला आतापावेतो अनेकदा केडगावात जाऊन तथ राहाव लागून व तेथील मनुष्यस्थितीचे अगदी जवळून अवलोकन करण्याची संधि मिळाली आहे म्हणून नारायणमहाराजांच्या बुवाबाजीचे प्रवरण आपल्यापुढे देणार आहे

नारायणमहाराजांच्या अगदी जवळ राहून मुळा त्याच्यामज्ये अंगीक पणाचा अगर विद्वत्तेचा मला काहीमुळा अश आढळत नाही त्याच्या चेहऱ्यावरील तेजावटल भवत मडळी जे वषरं वरतात त्या निव्वळ गप्पा होत अशा माणसाच्या नाही 'गेव' लागतात वसे याचे मला मोठे गूढ पडे, पण पुढे त्याचा हळुहळू मला उलगडा होऊ लागला बुवा होण्याम मनुष्य धूत असावा लागतो आपल्या मोगाची वतावणी त्याला बरोबर करत यावी लागत त्याचे ग्तोम वाढवावयाला इतर मडळी लागतान

सन १९१९ सालापर्यंत नारायणमहाराजाचा केडगावमधील घाटमाठ व तयोल इमागती वर्गरे सर्व वेताआताचेच होत पुढे त्याना नागपुरागडोळ एव निपुत्रिव श्रीमंत शेट गगावरगव लाभले त्याच्यावडून महाराज वरचेवर स नारायण करू लागे व या सत्यनारायणाबरोबर महाराजाचे महात्म्यहि जोराने वाढू लागले

छाप कशी वसते ?— बेडगावान जाणारे लोक काही विशिष्ट भावनेनच जातात कोणी आर्त म्हणून, कोणी निधन म्हणून, कोणी निपुत्रिव म्हणून तर कोणी आतुष्ट म्हणून जातात। बेडगाच्या अलीकडे एक शुद्धमूळ वहाणारा ओढा आहे तो वाग महिने वाटून अमनो या ओढपावणीने

केडगांव घेट आहे. झुळझुळ वाहाणारा ओढा, भंग्य व सुंदर दत्तमंदिर, मंदिरापासून दिसणारे महाराजांचे निवासस्थान, दत्तमंदिरासमोरची एक मोठी धर्मशाळा ही पाहिल्यावर माणसाच्या मनावर काही तरी परिणाम होतो, व येथे काही तरी विशेष आहे असे त्याला स्वामाविक वाटू लागते.

कार्यक्रम— दत्ताची पहांटे काकडारती होते व त्यानंतर भटजी लोक सारखे एकादशिन्या करीत जमतात महाराज आपले मवाळचे आहिक आटोपल्यावर आपल्या सर्व गणासह देवदर्शनास जातात. देवदर्शनास जस्तानं पायांत जरीचे सपात, भोवताली छत्री धरणारे गण असा थाटाने ते जातात. आठाचे आत बहुतेक कोणास ते दर्शन देत नाहीत. निवासस्थानागेजारी तळघर आहे. तेथेहि ते केव्हां केव्हां बसतात. ते नेहमी पाय खाली सोडून उच्चासनावर धसे बसलेले असतात कीं, दर्शनोत्सुक स्त्रीपुरुषांना पायांवर डोके सहज ठेवतां यावे! दोन्ही पायांवर डोकें एवढम न ठेवतां (कारण महाराजांना पाय सतत जुळविण्याचा त्रास पडतो!) एकेका पायावर डोकें ठेवण्याची पद्धत आहे ! लोक इतरहि पदार्थ— नारळ, केळी, राईसाखर ठेवतात. या पदार्थांची व्यवस्था भवनगण लाबतात. पण पैसे मात्र महाराज खुद्द जातिनिशीं जाफिट्याच्या दिशांत टफलतात.

सकळचा दर्शनाचा कार्यक्रम साडेनऊ दहा धाजेपर्यंत चालतो. अकरा वाजतां देवाचा नैवेद्य होतो. महाराज साडे अकरा वाजतां जेवतात. महाराजांची आरती झाल्यावर महाराजांना स्तुतिपर श्लोक म्हणून पुष्पांजली अर्पण करावयाची असते. ती होतांच घोळवा या नांवाचा चौमदार अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज बगैरे लांबलचक विरदावळि ललकारतो व लगेच गोविंदरावहि 'फराळाला चला' असें पुकारतो. ही आज्ञा होताच अगदी फेस्ट-बलात लोक म महाराजांच्या पंक्तीम, सेकंड-बलाम लोक आपल्या निराळ्या जागीं व पडें बलास आणि त्याच्या खालचा गुड्गु मलास लोक धर्मशाळेमध्ये भोजनास जातात.

जेवणाचा थाट— महाराजांच्या भोजनाचा थाट अगदी स्वतंत्र आणि उत्तम तऱ्हेचा असतो. तीन वेळां धारोष्ण दूध व स्थावरिता तीन स्वतंत्र दुभत्या गाईंची व्यवस्था केलेली असते. विष्णुमंड जोर्नी हा महाराजांना स्वयंत्र आचारी आहे तो त्यांची सर्व बटदारास बरोबर ठेवतो.

दत्तजयतीसारख्या प्रसंगी जरी ते रमण्यात भोजनास आले तरी त्याचा चादीचा चौरंग मध्ये माडलेला असतो व त्याच्या भोजनाचे सर्व पदार्थ निराळे व पहिल्या दर्जाचे असतात. महाराजाच्या जवळ चाफेकरांचीं मुल्लें, कामटीकर गंगाधरराव याचा नातू व दोन मुली नेहमी भोजनास बसतात. इतर कोणी मोठे लोक आले तर त्यांना महाराजाच्या आसपास दसविण्यात येते. पण त्यांना बसण्यास पाट देण्याची पद्धत नाही. महाराज भोजनास बसून म्हणजे काही भक्त प्रसाद मागतात व महाराज त्यांना उष्टा प्रसाद देतात।

भक्तीचा गलिच्छ प्रकार— असे उष्टे अन्न व तोंडात घडलेला विडा प्रसाद म्हणून दुसऱ्यांनी खाने ही किल्लस आणणारी गोष्ट आहे, पण प्रसाहत झालेले भक्त तो मिटव्या माहून खात ना पाहून कोणालाहि अत्यंत उद्वेगच वाटेला. रामटेकच्या उत्तम पानाचे त्रयोदशगुणी विडे तयार करून ते चाफेकराणवांनीं चादीच्या ठव्यात भरले असतात. महाराज ते बरचेवर खातात. कोणी प्रसाद मागितला की त्याच्या हातावर घुबून ते त्याला देतात. असा प्रसाद घणाच्या वायवा व पुरुष दोघेहि असतात. मध्यतरी काँफी, फलाहार वगैरे गोष्टी असतातच. एव लहानशा वादीभर गाईचे तूपहि महा आज रोज पितात.

चाफेकराणवाई

थं. वा दाडेकर व हरीनामाना बुवाचाहीच्या जाळ्यात ओढणारे जे चाफकर, त्याचे कुटुंब मुलावाळासह महाराजाच्या सेवेकरिता बेटानच असत (अगातील उपडे काढणे व घाम पुसण्यापर्यंतचा प्रकार मो स्वतः १९२९ पर्यंत गाहिला आहे, असें रा पेंडसे लिहितात—संप्राप्त) चाफेकराचा धाकटा मुलगा भाऊ हा बुवाच्या अगावर नेहमी असतो. याचीच मुज महाराजांनी सुमार दोन वर्षांपूर्वी केडगाव येतात मोठ्या पाटान पुष्कळ पैसा खर्च करून केली. त्या वेळी नुसत्या या मुलाच्या पोषाखावरिताच महाराजांनी बरीच खर्चम खर्च केली. चाफेकराच्या कुटुंबास महाराजांना विडे करून देण्याचे नाम अमते आणि या वाईच्या दर्शनाला महाराज देवाला जाताना सकाळीं अगर संध्याकाळीं नित्य येत असतात, व पधरा दोम मिनिटे गप्पा मारून जातात।।।

“गोविंदा”- दिवसांतून चारपाच वेळां महाराज गोचास म्हणजे “गोविंदा करावयास” जातात. ते शीचकुपात गेले म्हणजे परत येईपर्यंत दहापांच लोक टाळ वाजवीत, भजन करीत बाहेर बसतात. महाराजांच्या पारिभाषिक कोशाप्रमाणे शीच करण्यास “गोविंदा करणे” असा पारिभाषिक शब्द आहे. किंबहुना कोणत्याहि क्रियापदाच्या ऐवजो “गोविंदा करणे” या क्रियापदाचा ते उपयोग करीत बसतात. या अशा शब्दप्रयोगामुळे स्वतःचे अज्ञान लपविण्याची व दुसऱ्यावर छाप पाडण्याची एक अजब युक्ति त्यांनी घोषून टाडली आहे उदाहरणार्थ, एकादा नवखा इसम भेटीला आला असता महाराज म्हणतात, “तुम्ही गोविंदा केले काय ? नारायणास तें कळले ” वास्तविक याचा अर्थ कांहीहि नसतो; पण त्या मनुष्याला मात्र यामुळे महाराजांनी आपल्या मनांतील गोष्ट ओळखली असे वाटून तो चकित होतो. महाराज शीचाहून येतांच मुली व बायका हातांत सावण, दुवाळ व पाणी घेऊन तयार असतात. त्याचे पाय धुणे, पुसणे ही कामे मुली व स्त्रियाच करतात. नारायण महाराजामोंबतालची मंडळी भोळ्याभावझ्या लोकांना देवाकरितां अमुक पाठवा तमुक पाठवा असे सांगतात व त्याप्रमाणें वस्तु पुरविल्या जातात. महाराजांच्या प्रभावळीत शास्त्री, वैदिक, ज्योतिषी, हरिदास, पेटीवाले, भजनी, वगैरे मंडळीहि आहेत. कोर्टकचेरीची कामे पाहाण्यास एक वृद्ध पेन्शनर आहे. नारायणमहाराज हे स्वतः कधी कोणाशी चर्चा करीत नाहीत, लेखणीत तर कधीच गुतत नाहीत, याचें कारण ते फार घूर्त आहेत.

सोंगट्यांचा नाद-दोनप्रहरी भोजनानंतर दोन ते पाच पर्यंत महाराज झोंप घेतात. रोज दुपारी इतकी झोंप घेण्याचें कारण हेंच की रात्री त्यांना सोंगट्या खेळण्यासाठी बरेच जागावें लागते, बंगलीत रात्री फराळ झाल्यावर कोणी गुणी मनुष्य आल्यास अगर कलावंतीण आल्यास तिचे गाने बजावणे; पेटी, सारंगी वगैरे वाजते. त्या वेळी महाराज हॉलमध्ये गालिचावर पडल्या पडल्याच ते ऐकतात. या वेळी त्यांच्या कांही भक्तभक्तिणी त्यांचें अंग चोपण्याचें कामहि करतात. हा कार्यक्रम नसल्यास प्रभावळीतील खास मंडळीसह रात्री दोन वाजेपर्यंत महाराजांच्या सोंगट्या चालतात.

नारायणमहाराज हा मोठा एयबारासो प्राणी आहे त्याचा दाटमाट मस्थानिकालाहि साली पाहावयास लावणारा असतो रेशमी व जरीचे कपड, सोनेरी घडघाळ, जरीची टोपी, भरजरी रुमाल, असा त्याचा वेहराव असतो पायात जरीचा सपात आणि बोटात हिऱ्याची आगठी नेहमी असत स्वच्छता व राजविलास याचे महाराज भोक्ते आहेत कपडघावर, बिलाव्यावर, लव्हडरच्या वाटल्याच्या वाटल्या ओतल्या जातात इतकच काय पण महाराज प्रवासास निघाले म्हणजे त्याचे भवतगण प्रवासातील शीचकुपात अत्तराच्या वाटल्या ओतून ते सुगंधित करतात ।

दिपवाळीचें अभ्यगस्नान—दरसाल आश्विनामध्यां दिपवाळीच्या दिवशी या बुवाच्या पादोदकान अभ्यग स्नान करण्याचा मोठा टोलजग ममारभ असतो पायाच त पवित्र तीर्थोदक आपल्या अगावर पडावे व आपल अभ्यगस्नान व्हाव म्हणून त्या दिवशी दगडा भक्त गण तेथ स्नानाकरिता आलेले असतात पायावरील पाणी नेमके खाली व त्या भाणसाच्या डोक्यावर पडत व त पल्ल अशाच रीतीन महाराज वसतात । वायका, मुलें, पुरुष या सर्वांनी अस पायाखाली घसूनच पादोदकानें स्नान करण्याची तेथें प्रथा आहे व भोळ्याबापड्याची समजूत अशी की, पादोदकान अभ्यग स्नान घडल्यास पुण्य लागत

अतर्जानाच्या व चमत्काराच्या कंड्या—नारायणबुवा हा भाठा डोक्याचा मनुष्य आहे तो लुग्यासुभ्याच्या ओळखी बर्फीच ठेवीत नाही पण जे श्रीमत, निपुत्रिक, धार्त, दुखो अस असतात त्याची ओळख ह अगदा मुहाम ठेवीत असतात असले गृहस्थ बघी भेटले की, नारायणबुवा 'या, वसा, अमुक वेळी भेट झाली होती नाही' नारायणाची वृथा आहे।' अस म्हणून लागलीच ओळख दंत असतात त पाहिले की असले भळी लाव म्हणतात, 'पहा, अहा लाखो लोव येत जात असताना आमची ओळख ठेवणे ह अतर्जानावाचून कस शक्य आहे ?' झाले । अन काही लोव अतर्जानावटल बोलू लागले की महाराजाचे पिते नेय यतात व महाराज बसे आहेत, लय आहेत, अतर्जाना आहेत, वर्णर माणू लागतात

एवढा असा लोकांचा आपल्या सांगण्याच्या घरात गिरवाव आता

म्हणजे ते हळूहळू महाराजांचे अद्भुत सामर्थ्य व चमत्कार वगैरे वर्ण लावतात.

जोंवर आपले यथारिथत चालतं आणि मनासारखे होते तोंवर हे असले लोक वाटेवर तसत्या सामर्थ्याच्या कंड्या उठवीत असतात. पण यांच्याविरुद्ध असे काही झाले म्हणजे हे लोक बोटे मोडत असतात. दुसरीकडे जेवायची सोय नसते म्हणूनच हे लोक तेथे राहातात.

ज्याचे रोग गेले नाहीत, ज्यांना मुलेहि झाली नाहीत, ज्यांना नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत, पण ज्याचे पैसे मात्र गेले, असे पुष्कळ समदुःखी लोक केव्हां केव्हा तेथे एकत्र जमतात व मग परचात्तापाने असल्या गोष्टी सांगत वसतात. नारायणबुवा हे लेंखानें, टांकांनं कुठेंच गुतणारे नसल्यामुळे त्यांच्यापुढे कोणाचे कांही चालत नाही!

मला एकदां एक अगदी नंगा झालेला असाच पोट भेटला होता. त्याचेंहि सर्वस्व महाराजांच्या नादानें गेलें होतें. तो मला म्हणाला, 'काय मल्हारराव! अयो, आमचा सगळा पैसा गेला, कांहीबी राहिला नाही! हे अगातला अंगीबी राहिला नाही. अहो, नळ नाही, व्याबी नाही व पाणी बी नाही अशी स्थिति! तवा आम्हाला कांही पैसे द्या.' याला महाराजांनीं पुढें कांही दिलें, नाही!

मेला तर सद्गति व चरा झाला तर गुरुकृपां! :—अनेक उपाय करून होतां झालेले असे श्रीमंत रोगी लोक तेथे मरायला येतात. केडगांव वेटांत तीर्थ व अंगारा हीं दोनच मुख्य ओपधे आहेत. महाराज तीर्थ व अंगारा देतात. एखाद्याला जरा धरें वाटले की, 'काय अगान्याचा प्रताप!' असे भवतगण म्हणतात व जर त्याचा रोष वाढून तो छाटपलातर 'वा: वा: त्याला सद्गति मिळाली! केवळ तीर्थ व अगान्याकरितां तो आला!' असेंहि म्हणतात! निपुत्रिक असे श्रीमंत शेट तेथे येऊन स्वर्गस्थ झाले म्हणजे त्याच्या स्त्रियांची फार दुर्दशा उदते. माझ्या पाहण्यांत असें एक अत्यंत हृदयद्रावक उदाहरण आले.

बुवा व पैसा:—हे बुवा पैशाच्या क मांत फारच धूत व चाणाक्ष आहेत. त्यांच्या पुढे रूपाया दोन रुपये कोणी ठेवले तर ते स्वतः लगेच

परत देतात, पण पुन्हा जर बोणी ह आपल्याकरिता आहेत आपल्या भांडारखायातच जाऊ देत अस प्रितिपूर्वक सांगितलं म्हणजे महाराज त जाविटाच्या खिशात दबलतात ! महाराजाना अगात जाकीट नेहमी लागत, आणि जाविटाच्या या दोन खिशांमध्ये, आलेन पैसे महाराज स्वतः भरत आसतात शिवाय रोज मनिआर्डरीहयतात त्या महाराज स्वतः सहा वरून घेतात लोकांच्या दशनाची ही मनाळची वेळ व या मनिआर्डरी पण्याची वळ बहुतेक एवच असत त्यामुळ डकड लोक दर्शन घेत आहेत व इकडे याच्या सहघा चाललेल्या आहेत अस एकदम चानू झुमता महाराजाना लिहिणेपुसण, जमाखच याची माहिती फारशी नसावी तथापि त्याचे डोके सुपोष असल्यामुळे ते हे पैशाचे व्यवहार मोठ्या चतुराईने उरवीत असतात

नारायणबुवा ह आपल्या निवासस्थानातील एका सोनीनध्य कव्हा कव्हा वसतात तेथेच तिजोरी आहे ते सव पैसे म्हणजे नोटाची पुडकी आपल्या तिजोरीतच ठवतात थगदी अतम्य लोकांशिवाय इतराना त्या सोनीत मज्जाव असतो म्हणून बाहेर पडताच नारायणबुवा ती सोला लावून घेत असतात खोली उघडी व तिजोरी उघडी अशा वेळी ज्यानी डोकावून पाहिले आहे त्यांना तेथील मपत्तीची चांगलीच वरपना आलेली आहे !

श्री शंकराचार्य व नारायणमहाराज—११०८ सत्यनारायण ज्यावेळी झाले त्यावेळी श्री शंकराचार्य मठ सवेश्वर याची स्वारी तेथे उपस्थित होती त्यावेळी लोकांवर छाप पडावी व शंकराचार्यावरहि आपला प्रभाव पडावा म्हणून नारायणबुवांनी त्याच्या स्वागताची एक औरच तयारी केली सत्यनारायणाकरिता कर्नाटकातील श्री नागेशशास्त्री याच्यामार्फत ज शकडा भटजी आणलेन होत, त्यातील दोनतीनशें ब्राह्मणांची एक तुकडी त्यानी तयार केली नारायणबुवा पुढे आणि त्याच्यामार्गे एका रांगेत भस्माचे पट्ट ओढलेल चारचार भटजी वेदघोष धरीत चालले होत शंकराचार्याची मोटार ओढ्याच्या जलीवड आणून उभी वेली होती त्यांना तो वेदघोष, त ब्राह्मण, त नारायणमहाराज हा सगळ्यांवाट अवलोकन वला व अने स्वागत कधीहि व कुठेहि न पागेल प हून या चेष्टा धन्यता मानली !

हरिनाना काळकुंद्रीकर व नारायणमहाराज

जरी लोटणे काळदाढेत लोटा, खहस्तेंच, तें लाभ होईल मोठा (?)

—श्रीनारायणस्तव

आदल्या दिवशी सत्यनागपसमारभ उरवला य युग्या दिवशी
नामवाट्या आचायाची पादपूजा झाली नारायणबुवा ह मोठे धोरणी भक्त
मुळ त्यांनी या वळा घूतता दाराविली शकराचार्य शकराचा अवतार व
नागपणबुवा दत्ताचा अवतार । तव्हा कुणी कुणाची पूजा करावी ? या
दन अवतारान जर शकराचार्याची (भटजीची) पूजा केली तर महत्त्व
त काय राहिल ? तव्हा आपल्या एक सपत्निक कारभार्याला आचार्यपूजा
करावयाम त्यांनी मागितले । हा सर्व समारभ नारायणबुवांच्या होंममोरी
तुटनीवृक्षारभच्या सगभरवरी पटागणावर उरवण्यात आला

अभूतपूर्व स्वागत, घाटाची पादपूजा आणि मघास्थित गत्वार वगैरे
गान्धादर पीठाधिष्ठित आचार्यमुढा या बुढाबुढल वसे बोंर्तील ह माग-
'वयात नकोच' पादपूजनतर श्रीभन् आचार्याच जें भाषण झाल, त्यान
ह म्हणाले—

हरिनाना काळकुंदीकर व नारायणमहाराज

जरी लोटणे काळदाढेत लोटा, श्वहस्तेच, तें लाभ होईल मोठा (?)

—श्रीनारायणस्तव

त्यांचा कारभार पाहून व्यागले व १९१८ ते १९२३ पर्यंत त्यांनी सर्व गांठें पूर्वस्थितीवर आणून ठेवले. या वेळी त्याचा सालीना वसूल सोळा-सतर हजार रुपये येत होता.

१९१९ सालापासून हरिनानांचा नारायणमहाराजांशी संबंध आला व ते स्वतःच्या मोटारीने केडगावास १९२४ पासून जाऊ लागले. १९०८ मत्तनारायण केडगावाम जेव्हां झाले तेव्हा नानासाहेब तेथे होतें. दत्त-जयंती व वैशाखी या वेळी ते तेथे जात. चातुर्मासांत तर तेथें त्यांचा मक्कामुक्क होई. याप्रमाणें चरचेवर जाणेयेणें होळें लागलें, तेव्हां स्वतःम उपयोगी पडावी म्हणून त्यांनी तीन हजार रुपये खर्चून तेथें एक इमारत बांधली. या इमारतीसाठी यांचा खर्च झाला असला तरी निची मालकी मात्र नानांच्याकडे नाहीं. नानांच्या घरोघर मी स्वतः घेतास बऱ्याच खेपा घातल्या असून माझ्या तेथील सर्व दिवसांची घंटीज केल्यास ती जवळजवळ सहा महिने तरी भरेल.

माझ्या स्वमुरांना फक्त एक मुलगी आहे, मुलगा नाहीं. या मुलीचा मुलगा म्हणजे माझा मुलगा त्यांना दत्तक दिला असल्यामुळें नानांच्या मिळकतीचा वारसा त्यांच्याकडेच आला आहे. महाराजांच्या नादी लागल्याने नानांनी आपल्या संपत्तीची कशी वासलात ठाविली आणि त्यामुळें या मुलाचें केवढें नुकसान झाले ते आता आपोआप दिसून येईल.

बेळगाव येथील घर रु १२००, मकेश्वर मयाळ जमीन व घर रु १२००
एकूण किंमत रु ५३२९०

येणेंप्रमाण जमीनी व घर प्रापंचिक दृष्ट्या वाही वारण नसता
नानांनी विकली त्याच्या १९२० ते १९३४ सालच्या ठायच्या तपाराता श्री, बेट
व चाफेकर यांच्या नावावर लहानमोठ्या रकमा अनेक पडलेल्या दिमतात
त्यातल्या त्यात ९-८-२७ व ५-६-३१ या तारखास तिच्या नाव व त्याच
मोठ्या रकमा खर्ची पडल्या आहेत या चरील अगत्र हजारात प्रवागखर्च,
घरोघरच्या माणसाचा खर्च, वगैरे कारणासाठी सातजाठ ~~रुपय~~ रुपय
जरी घजा केले तरी बाकीची रक्कम कोठ गली ह कोणासहि सहज
ओळखता येण्यासारख आहे

प्रत्येक घड्याला हुपार हस्तकाची फार आवश्यकता असत बुवाशाहीचा
घदाहि घाला अपवाद नाही नारायणमहाराजाजवळील मटळीत चाफेकर
नाथाचा एक इसम होता तो नानाना यरचेवर म्हणे, 'तुम्हाला काय
कमी आहे ? ना मूल ना बाळ ! आहे ते सर्व गुरुचरणी अर्पण करा व
एकदा गुरुकृपा झाल्यावर तुम्हाला कशाची ददान पडणार नाही ! ' भोळ्या
नानाना या त्याच्या शब्दाचा फार परिणाम होई यामुळ नाना बुवाबाजीत
मास्त जास्तच सोल रतत गेले

जाळें पसरलें!! - हळुहळू वायवामापसासह त केड्यावीच जाऊन
तिकडेच जास्त काळ घालवू लागले त अशा तऱ्हेन जाळ्यात चांगले
गुरफटले गेल्याचे पाहून चाफेकरानी एकदा सुचविले-

' नानासाहेब, तुम्ही तर आता सद्गुरूसेवेसाठी येथे येऊन राहाणार,
मग चीजवस्तु, दागदागिने सर्व बेळगावाराठ ठेवता कशाला ? जेथे बापटा
जीव तेथेच जवळ सर्व असले तर बरे. जमीनी वाही कोणी उचलून नेत
नाही, पण इतर वस्तूचा नेम काय ? तेव्हा असेल नसेल त येथेच घेऊन या '

शाल ! ह बोलणें नानाना पटले त्यानी घरातील बहुतेक जिनसा
व दागदागिने तिकडे नेले त्यातील ठळक वस्तूची यादी पुढें दैत आहे-

वस्तु	अजमासे किं रु	वस्तु	अजमासे किं रु
हिर्याची फुडी-जोड	२५००	तोडे-जोड सोन्याचे	३०००

सरी	६४२	वावी	०८१
चिचपट्या	१५००	मोल्याचा गोप	३००
मोयाचे पन्व	१२००	नय	१२००

एकूण विमत ११३२९ रु

याशिवाय हिऱ्याची आमठी वाराभची त्याच्या बोडान होती, निवी हकीवन ओघाने पुढे येणारच आहे

वेडगावी हे जिनस गेल्यावर चाफेकर म्हणाले, ' नानासाहेब, जिनस आणटेकट्टेतर केलेत, पण आता त येथे तरी आपल्याच बिन्हाडी वा ठेवना ? नाही झाले तरी हे बेट ! सर्व भाणमे नारायणमेवेन गुतलेली ! तुम्ही आम्हीमुद्धा सदैव तिकडेच या मधीचा फायदा घेऊन कोणी उल्ला मारता तर बरणार काय ? यापेक्षा जिनसाचा ड्या महाराजाच्या स्वाधीन करायला हे उत्तम ! त्याच्या तिजोरीत जिनस सुरक्षित राहातील ! काही चार तरी आपल्या इहपर बत्याणाचा योगा विद्वानाने महाराजावर आता ठेविला आहे तेहा येथे तरी जिासाची बाळजी स्वतः बडे कशाला घेता ? '

प्रजाहृत हरिनाना त बोलणे बरोबर पडले व त्यानी तो दागि त्याचा ड्या महाराजावरडे नेऊन त्याच्या हवाग्री बला !

हरिनाना निर्धास्त झाले, चाफेकर वृत्तवृत्त झाले, आणि आपऱ्या भक्ताची ही श्रद्धा पाहून महाराजांनी आनंद व्यक्त केला ! पण माझ्या बापायाईंचा जीव दागिन्यावरिता सळमळू लागला महाराजांना दुसऱ्याचे मनोगत बघवून ओळखता येत त्यानी बापायाईंची बरीच बलविल पाहून त्या दर्गनाम आल्यावेळी त्यास मुद्दाम तो ड्या दाखविला व म्हटले, ' हा तुमचा जाहे ना ? आहे बर, बाळजी नको ' मात्र अस सांगत ना त्यानी फक्त ड्या दाखविला, तो उघडून आतील दागिने काही दाखविले नाहीत !

महाराजांनी असे म्हटल्यावर तिचाऱ्या बात्यायाई दागियाबद्दल तसत काय बोलणार ? त्या निमूटपणे परतऱ्या गण दागियाबद्दलची घातघूक वेव्हाहि बरी झाली नाही पुढे एव सण आला तेव्हा यी नानासाहेब हे स्वतः दागिने मागण्यास गेले महाराजांनी त्या वेळी तिजोरीतून एव नय नेव्ही आणून दिगी व ती घेऊन नानासाहेब घगऱ्यात आले त्यानार

आणखी एक मण जाग बहुनेक दिवाळी अमावी त्यावेळी आत्पाडाई सन जिन्नस मागण्याकरिता गेल्या महाराज म्हणाळे, 'बावो, तुमचा डबा ! ज्याचा त्यानी नेला !' मग आत्पाडाई म्हणाल्या 'मग न विचारता अगर न वळविता आपण वा दिलात ? महाराज म्हणाल, 'यायकाना नसत्या खोलगाण्यात जाऊ नये अशी चौकशी कल्पान पुण्याचा वमीपणा होता चला, गोविंदा करावयास जावयाचे आहे !' असे म्हणून वुवा गोवास जावयास उठले ! ! !

आत्पाडाईच्या मनाची स्थिति ह उद्गार एकून वाय मारी अमल याची याचकानीच कल्पना करावी ! त्यानी बिन्हाडी आत्पाविर यज मानाना दागिमाबद्दल विचारलें हरिनाना म्हणाळे, 'आपण ते जिन्नस आण नाहीत, त महाराजापार्शीच घाहेत आत्पाडाईनी पुन पुन्हा चौकशी करून पाहिली पण तिचा काही उपयोग चाला नाही ते जिन्नस तिकड जाणि हरिनाना इकड असे दोघ नारादनरूपच चाल अस दिसते !

नारायणाला काय करतो फायला ?—आता हरिनानाच्या हाता तील हिऱ्याच्या आगटीची गमतीदार हकीकत पाहा !

एकदा वाही जवाहिर महाराजाकड आले होते त्यांना आपण वाहा जिन्नस दाखविल ब लोकाच वाही खड, हिरे कुड्या वगैरे जिन्नस पाहिले हरिनानाच्या बोटातील वाराशें रुपयाची हिऱ्याची आगटी त्या जवाहिऱ्यात पाहिणी व तो म्हणाला, 'हवा हिऱ्याच्या आत शिरम् म्हणजे वारीण गाळा हाग आहे ही आगटी अपसकुनी असताना ती तुम्हीं वा वापल्या !

महाराज उगच म्हणान नानासाहेब याच्यामध्य कावळा काह काय ? कावळा आहे वर कावळा ? ती ठेवावयाची नाही घरात ! काय ती घरात ठेवावयाची नाही वर ! नारायण त्याचा व्यवस्था करील काय ! (वाक्य सपत्यावरोवर 'वाय उच्चारण्याची महाराजांना मवय आहे) नारायणाला काय करतो कावळा ? (महाराज चौचर व बोवडेंहि बोऱ्यात !)

अस म्हटल्यावर हतबुद्ध हरिनाना अधिक काय बोलणार ? त्यांना ना आगटी काढली व महाराजांच्या स्वाधीन केली

वाघाला उठवू ?—एकदा महाराज नानासाहेबाच्या निवामस्यानी गड

त्या वेळीं मी तेथे नव्हतो. तेथे वाघाचे कातडे अंधरलेले होते, व त्या कातड्याला वाघाचें तोंड पूर्ववत् बसविलेले होतें. त्या आसनावर बसून महाराज नानांना म्हणाले, 'नानासाहेब, हे काय ? हे बघितले काय ?' नानासाहेब म्हणाले, 'हा वाघ होता' महाराज म्हणाले, 'त्याला उठवू काय ? बाघ काय करतो ?' आणि त्याबरोबरच जणु काय आपल्या म्हणण्याप्रमाणें आपण प्रत्यक्ष करून दाखविणार आहों असा महाराजांनीं आविर्भाव केला न्यासराशी नाना म्हणाले, 'देवा देवा ! नको नको ! धर्शी शुकृपा करूं नका !' इतकें झाल्यावर महाराज निघून गेले.

मी वाहेरून आल्यावर नानांनीं ही हकीकत मला सांगितली. त्यावर मी म्हटलें,

'नानासाहेब, हे तुमचे चुकले. अहो, कातड्याचा वाघ जिवंत होणे शक्य तरी आहे काय ! उगीच कोणी थाप दिली की तुम्ही ती खरी मानून त्यावर कसा विश्वास ठेवतां हें समजत नाही.'

त्यावर ते म्हणाले, 'तू पोर.आहेस, आणि ही गुरूलीला कांहीं और आहे ! तुला ही कळावयाची नाही !'

बुवाच्या नावी लागणाऱ्या माणसाची मति कती भ्रष्ट होते याचा हा एक उत्तम नमुना आहे

माझ्या दशशुरांना लागलेले हे बुवाबाजीचे व्यसन त्यांच्या अखेर-पर्यंत कायम होतें व त्यांतच त्यांचा भेल्या वर्षी अंत झाला !

गुरुकृपेमुळे सर्वनाश !

(लेखिका:-श्रीमती गंगायाई दांडेकर

नसिंग-बजास, कामा हॉस्पिटल, मुंबई.)

बी. बी. सी. भाय्. लाइनवर पालघर येथें दांडेकरांचें एक सुप्रसिद्ध धराणे आहे. या एका धराण्यातील अनेक भाऊवंद दांडेकर हल्ली तेथे नांदत आहेत

पालघरास जी चारपाच प्रमुख धराणी राहायपास आली, त्यात थोमत बुगाभाऊ हे चुलत्याला दत्तक गेल्यामुळे त्यांना दोन्ही धराण्यानील मिळून

वरीच सपत्ति मिळाली होती त्यांना चार मुलगे होते त्यातील विनायक वृष्ण दाढेकर हे माझे पनि असून, केडगावच्या नारायणबुवांचे आमचे वसे वाटोळे केल, हे येथे मला दाखवावयाचे आहे

माझे नाव गंगाबाई माहेरचे नाव सिधूबाई गोमले मातु श्रीचे नाव गंगाबाई माझे वडील वधु चिंतामणराव गोखले हे सबडिव्हिजनल ऑफिसर असून हल्ली ते नगर जिन्ह्यात राहात वेंपवर आहेत माझे एक नातलग श्री. वामन श्रीधर आपटे मुंबई येथे असतात त्यांच्या आश्रयात मी असते नारायणबुवांच्या नादी लागून माझे लक्षाधीश घराणे धुळे-निळाले आणि मला हल्ली नसिंगचा वीस घ्यावा लागलेला आहे माझी वसंवया पुढीलप्रमाणे आहे—

आमच्या मडळीचे दिवाण घेंताचे घरची स्थिति चांगली असल्यामुळे त्याचे लक्ष देववर्माकडे असे उपास कर, अभिषेक कर, एकादणी कर, अस ते करोत असत त्याचा देवभोळा स्वभाव पाहून वामुदेवराव चाफेकर व बाणखी काही मडळींनी माझ्या यजमानाना नारायणबुवांचे खूप महत्त्व सांगितलं बाजीराव दाडेकर या नावाचे आमचे एक नातलग होते त्यांच्याकडे विष्णुपत लेले या नावाचे गृहस्थ बरचेवर येत ते नारायण बुवाजकड सहकुटुंब होते रा लेले यांनी बाजीराव दाडेकराना नारायण बुवांचे महत्त्व सांगून केडगावास दर्शनासाठी नेले त्याचप्रमाणे आमच्या मडळींना चाफेकर यांनी 'नाहीं नाहीं' ते सांगून त्याचा बुद्धिभेद केला.

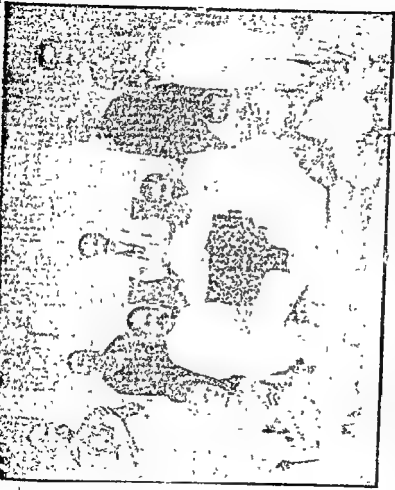
जदार्जे मीसपन्वीस वर्षांपूर्वी एकदा नारायणबुवा वसईजवळ निर्मळचे मानेस आणे होते त्या वेळी चाफेकर व लेले मडळींनी इतकी गळ घातली व भुरळ पाडली की, बाजीराव दाढेकर व माझे यजमान हे यडिलाच्या परवानगीन नारायणबुवांच्या दर्शनास नेले तेथे ते दोनतीन दिवस होते तेवढ्या अवधीत चारपाच वेळा दर्शनास गेले वसावेत आमच्या मडळींनी घरी आल्यावर मला सांगितले की, "महाराजाचे सामर्थ्य शाय म्हणून सांगू ! त्यांनी विरगळीतून माझ्या देहान गंगा वाढली ! ! बग ! मला आता वाही नको ! महाराज प्रसन्न झाल्यावर सर्व शिडि माझ्यापुढे हान जोडून उभ्या राहातील अग, पाहा, हा एवढा दीडशे रुपये गंगार मिळविणारा वामदार

चाफेकर (मेकॅनिकल इंजिनियर) तो म्हणतो की, नोकरीवर लाख लाख महाराजांच्या नादीं मी उपाव लागलो नाही. महाराजाकडून वाय का लाभ होईल हें मागणे शक्य नाही ! ”

चाफेकर हा नारायणबुवांचा हस्तक असावा, असे मला शेवटी शेवट वाटू लागलें. कारण चाफेकर हा वरचेवर पालघरास येई व आमच्या मंडळींना असेंच वरचेवर सांगे त्याचा परिणाम त्याच्यावर फार होई. एकदा आमची मंडळी केडगांवी पंधरा दिवस राहावयास गेली. तिकडून आल्यावर हे भल्लू सांगू लागले की, “ अग, केडगांवचा काय घाट विचारातेन ? फार मोठी मोणसें महाराजांच्या भजनी लागलीं आहेत. घाट काय सांगू ? दर पूर्णिमेस सत्यनारायण होतात. चादीची भांडीं आणि इतर घाट असा आहे की, तो पाहून संस्थानिकहि लाजतील. ” हें सवें ऐकून मला मान काळजी वाटू लागली !

माझे मामंजी वरचेवर पैसे देत नसत. त्यांना केडगांवां जाणे नापसंत होतें. मुलाचें शिक्षण बेताचें व प्रपंचाकडे लक्ष कमी आणि त्यांचा चौध्या बायकोच्या सुसाराकडे ओढा, त्यामुळें मामंजीचें लक्ष माझ्या यजमानांवरून उडालें यांत कांहींच तबल नाही. एकदा मामंजीनीं अशी ताकीद दिली की, “ बस्स ! यापुढें तुला मी पैसे देणार नाहीं. याटल्यास घरांत राहा. नाही तर बाहेर वेगळा राहा. ” मामंजीच्या या वतणुकीचा त्रास मलाहि होऊ लागला. बाजीराव दांडेकर व वासुदेवराव चाफेकर, यांचा सल्ला आमच्या मंडळींना आवडू लागला. चाफेकर नेहमी सांगत असे की, “ अरे नाना, महाराजांची कृपा झाली की आपल्यास कांहीं कमी नाही. तू फक्त महाराजांना शरण जा व तेथे केलेस म्हणजे लौकिक अगर व्यावहारिक जगाकडे पाहण्याचें तुला कांहीं एक कारण नाही. ”

आमच्या मंडळींना चाफेकराकडून पत्रे येत. त्यांत ते असें लिहीत की, “ तुमच्यावर महाराजांची मर्जी फार आहे. तेव्हां गुरुपूर्णिमेस दर्शनास यावें. ” एकदा ह्यांनीं, तिकडे येण्यास पैसे मिळत नाहीत, बडोळ विरुद्ध आहेत, अशा आशयाचें एक पत्र लिहिलें. त्यासरशी नारायणबुवांनीं लगेच चाफेकर यांना पाठविलें. ते बहूतेक बंधूकडे उतरत, व धान्यावर शिटा बगैरे घालून आमच्या मंडळींना घेऊन फिरायलास जात, व तेथेंच त्यांची बोलणी होत.

नारायणमहाराज भक्तानांच्या मध्यमांगी वसले आहेत त्यांच्या उजवीकडे सदा
घातलेले विनायकराव दंडिक हात जोडून गुरुचरणीं लीन झाले आहेत.

चाफेकर म्हणत की, "अरे, तुला व तुझ्या कुटुंबाला त्रास चुकविण्याचा आपण निराळाच मार्ग काढू." तो मार्ग बहुधा त्यांनी वेगळें होण्याचाच ठरविला, परंतु तसे स्पष्ट स्वतःच्या तोंडून सांगावयाचें नव्हतें असें दिसते.

त्या खेपेस आमच्या मामंजीनी पैसे दिले नाहीत; परंतु बाजीराव दांडेकर यांनी आपल्या वडिलांपासून पैसे घेतले व ही सर्व मंडळी केडगांवी गेली. बाजीराव दांडेकर याच्या वडिलांनाहि बुवांच्या नादी लागणें नापसंत होतें. त्यामुळें तेहि पुढें पैसे देईनासे झाले. एकदा तर पैसे देण्याचें त्यांनी साफ नाकारण्यामुळें बापामुलांमध्ये तंटा झाला, अशा अफवा उठल्या होत्या! केडगांवीं गेल्यावर बाजीराव व आमची मंडळी यांना स्वतंत्र व विनव्रतासाचा मार्ग धोरल्ल्यास नारायण महाराजांनी उपदेश केला. त्याप्रमाणें घरी आल्यावर बाजीरावानें वडिलांशीं बोलणें काढलें. पण वडिलांनी हिस्सा देण्याचें साफ नाकारलें, आणि लागतील तसे पैसे देईन असें आश्वासन दिलें. माझ्या मामंजीनीं मात्र वृत्तागून व निखून सांगितले की, "मला हा त्रास वरचेवर नको. तुला तू हिस्सा घे व पाहिजे तें कर." पण हिस्सा लवकर दिला नाहीं व पैसेहि देईनासे झाले.

'पुढें माझ्या यजमानांनीं बाजीराव दांडेकर यांच्या गांवी 'बहि' येथें आपलें विव्हाड नेलें. तेथे आम्ही नवरा-बायको, बाजीराव व चाफेकर अशीं चार माणसें होतो. तेगून ही मंडळी वरचेवर केडगांवी जात. मला मात्र एकटीलाच. तेथें राहावें लागत असे. मी गेले कीं तेथेंच राहण्यावद्दल नारायणबुवा मला आपग्रह करी, पण मी त्याला नापसंति दाखवीत असे. मामंजी-कडून पैसा नाहीं, घरची अशी स्थिति, त्यांत माझें बाळंतपण व अजार, यामुळें माझी फार जावाळ होऊं लागली. घरांतहि सस्ते सावत्र अशा संबंधीचे त्रासदायक प्रकार होऊं लागल्यामुळें, वेगळें झालें तर वरें असें मलाहि वाटूं लागलें. वेगळे होऊन निराळा संसार थाटण्याची उमेद वाटली. बसले. वकील यांना. वकीलपत्र देण्यावद्दल यांना उपदेश मिळाला, आणि त्यांच्या-मार्फत हिस्सा मिळण्यावद्दलची नोटीस आमच्या मंडळींनीं मामंजींना दिली.

माझे मामंजी हे चांगले व्यवहारदक्ष होते. त्यांना निरंजिवांचें धवसान समजल्यामुळें त्यांनी लगेच बागुळसर, या नांवाचें एक खेडें बहिवाटीला दिलें

व तेयें राहून वसा काय धारभार घालविना त पाहातो व मगच सर्व देतो अम सांगितले

पण आमच्या मडळीच्या मनात केडावा असे भरविल की, "वडिला-कडे सर्व वाटा भाग य त्यासाठी बसले वकील दे " एक जिवत बाप असताना दुमन्या बापाची काय जरूर? " अशी उठावशी मिळाल्यावर, दखले वकीलामार्फत सबध हिश्याची नोटीस ह्यानी दिली फियाद लावल्यावर दखले पकील हे मामजोना भेटावयास गेले व गोडगोड बोलून " मी हमी घेता, अफरातफर होऊ देत नाही " अम सागून वाटा देण्यास सांगित, त्यावर मामजी म्हणाले की, " हिस्सा मी केव्हाहि देता आता सतामाताचाच हिस्सा देणे आहे चार मुलगे व पाचवी बायको असे पाच वाटे वाढणे पाहिजेत, मोजणी वगैरे बेसी पाहिजे, इतक होण्यास वर्ष तरी लागेल ".

नेपाळची यात्रा—या सुमारास नारायण महाराज काशीयात्रेस व नेपाळच्या यात्रेस निघाले ह साल १९१६ असाव या यात्रेत बाजीराव शढेकर, चाफेकर वगैरे मडळी होती बाही बायकाहि बरोबर होत्या यात्रेम जाण्यापूर्वीपासून चाफेकर हे आमच्या मडळीना बरचेवर स्तुति करून चढवीत, आणि " या यात्रेचा खर्च तुम्हीच सरे भवत असल्याने करा " अम ते म्हणत या यात्रातील एक घेठचा खर्च म्हणे बाजीरावानी पतकरला, आणि एक वेळच्या गचांकरिता आमच्या मडळीनी 'वेणीमजुरली व तादुळ-घाडी' अशी दोन गावे अदाजें दहा ते बारा हजाराला विकली बारा हजारानी यात्रेचा खर्च निमणार नाही, अस बुवानी सांगितल्यावरून, आमच्या मडळीनी ' वागूळसर ' ह गावहि गहाण ठेविल ।

काशीयात्रेची तयारी केली दोन मुले, एक गडी व मी, आणि बाजीराव, चाफेकर वगैरे इतर सर्व होते आमच्या मडळीनी मजबरोबर काशीयात्रेची तयारी केल्याचे दाखविले परंतु पैसे पुरणार नाहीत, अमे जेव्हा महाराजानी सांगितले तेव्हा त्यानी मला बशी घाप दिली की, " मला काम आहे, मी मागाहून येता तू महाराजाबरोबर जा, सर्व व्यवस्था होईल " ते ऐकून मी चकितच झाले पण तिविट वाढली असल्यान मी ठरल्याप्रमाणे प्रवासाम निघाले

नारायणबुवाचा सर्व प्रवास एकदोन दिव्यासत्र पहिल्या वगनिच

शाला. आम्ही अश्वमेध घाटावर गेलो. तेथे काळे याच्या तफें सर्वे व्यवस्था झाली. त्यांच्या गाट्या फिरावयास नेण्याकरिता येत असत मी सुमारे दोन महिने काशीस होते. नारायणबुवा पुढे नेपाळास गेले. त्यांच्याबरोबर केसरवाई होती. बाजीरावांची मटळी काशीसच होती. पंधरा वीस दिवसांनी नारायणबुवा नेपाळची यात्रा करून परतले. आमच्या मागून सुमारे एक महिन्यांनी भाडे यजमान काशीस आले. ते नेपाळास गेले नव्हते. काशी येथे चाफेकर यांच्या नांवे माझ्या पतीनी लिहिलेलें पत्र मी पाहिलें. त्यांत मजकर असा होता की, "पैसे पुरतील की नाही? बागूळसर हे गांव अद्याप गहाण पडलेले नाही" इत्यादि. दुसरे पत्र असें होतें की, "बाळा-भाई वाणी या पालघरच्या एका वाण्याकडून चार हजार रुपये काढून लोकरच पाठवितों." या पत्राबद्दल मी त्यांना काशीस आल्यावर विचारलें की, "हे काय धारंभिलें आहे? घरादारानें वाटोळें करून अशा कोठें यात्रा करतात कीं काय?" त्यावर ते म्हणाले की, "तुम्ही कारभार काहं नका. आम्हांला सर्वे कळतें आहे. तुमची काळजी आम्हाला आहे."

दागिने काढून घेतले—काशीस जाण्यापूर्वी हंपांनी एकदां माझ्या अंगावरचे सर्वे दागिने काढून घेतले आणि असें सांगितलें की, "शेती-मुघारणेकरितां पैसा पाहिजे आहे. शेतीचें उत्पन्न एकदम येत नाही. बडील तर पैसे देत नाहीत, तेव्हां तुझे सर्वे दागिने मोडून शेतांत घालतो." अंदाजें तीनचार हजारांचे दागिने त्यांनीं घेतले.

याचेद्वन आम्ही सर्वे मंडळी मुबईस आलो, तां माझ्या पोटांत घेऊन होण्याजोगा एक प्रसंग मला दिसला! मला असे कळले की, दोन गावें तर महाराजांकरितां विकलीच आणि तिसरें बागूळसर हेहि गहाण पडलेले आहे. माझ्या यजमानांनी सर्वे इस्टेट मिळायी म्हणून दावा लाविला होता. अर्थात् ती जर मिळाली असती तर ती सगळी नारायणबुवाकडे गेली असती, अशी मला भीति पडली व काय करावे असा प्रश्न पडला. धशा वेळी मला एकटीला ठेवून हे केडगांवी गेले. इकडे मी आजारी पडले! केडगांवीं तारावर तारा केल्या, तरी तेथून ते आले नाहीत. इकडे आर-कुर्तांनी पैसे पाहिजेत, कामें थांबली आहेत, असा एकसारखा तणाव लावला. त्या वेळी मी फारच गांगरले व मामंजीता बोलावणे पाठविलें.

नामजीना सव स्थिति वळून चुकली होती आम्ही जे कारवून ठेवले होते, तेहि फितूर झाले आहेत व सर्व लुबाडून नारायणबुवाकडे त पाठवीत आहत, असे दिसून झाले आकाशच फाटल्यावर मला जीव नकोसा झाला ! अशा वेळी मामजी म्हणाले, “सर्व मिळवत जात आहे वडिगजित मिळवत मला नातवाच्या नाथ करता येत नाही, पण वकीलाचा सन्ना असा आहे की, तू जर नवऱ्यावर दावा लावशील, तर तुला नाही तरी मिळेल तुला बाही मिळवत पाहिजे असेल तर आता फिर्याद लाव, मी साहाय्य करतो.” नंतर मामजींनी माझे सर्व सामान बागुळसर येथे आणविले आणि मीहि पालघरी गेल, पुढे मामजींच्या सांगण्यावरून व आजारी होते म्हणून मी माहीमला गेले तेथे काही दिवस राहून मी मुंबईस आले

माझ्या बहिणीचे यजमान श्रीमंत यामन श्रीधर आपटे यांनी हे सर्व प्रकरण सांठिले, त्यांनी ठाण्याचे भागवत आणि आपटे यांना वकील दऊन, माझ्याकडून आमच्या मडळीवर फिर्याद बरविली ‘मुंबई समाचार’ व सदस्य या पत्रांमध्ये माझ्या नावाच्या नाटिका बविलांनी दिल्या माझा मुलगा अशोक हा त्या वेळी लहान होता दोन लहान मुली व मुलगा यासह मी आजारी असताना कडगावास बरेचवेळ पत्र पाठविली सारा केल्या, तरी माझ यजमान हे एवढाहि केडगावाहून भेटावयास आले नाहीत त्यांनी तर असा निरोप पाठविला की, मुलाच्या नावाने एक बवडीहि ठेवणार नाही मामजींनी त्यांना अस वळविले की, नातू चि असाय याच्या नावाची सर्व मिळवत वरतो आणि बापान बहिवाटदार म्हणून निचा उपभोग घ्यावा पण हे बोलणे माझ्या यजमानांना पटले नाही कारण सवध पाटा घेव तो गुरूला अर्पण वर, असा कानमंत्र त्यांना मिळाला होता पण समस्त बजावडी गेली आणि बतमानपत्रात नोटिसा फडकल्या असे पाहून नारायणबुवांनी असा सरला दिवा की, “माझ्या हिंदुत्वाचा गाव मला पोचशी, आता काही येणे नाही अस म्हणून सही वर ” वणी मजुरांनी, तादुळवाडी व बागुळसर ही ती गाव होत आमच्या मडळींनी यत्रभाण सही करून दिल्यावर स्वयं मिळवत त्यांना आसणे नाही वरील ती गाव व बाही गवट त्यांना पूर्वी मिळाली होती अर्थात् ही गाव

मोडून वाणीचा हिस्सा माझ्या मामजीनी माझ्या मुगाच्या गवाचा वरून दिला म्हणून त्याचे धोडेबहुत तरी उत्पन्न हल्ली येते ।

आमचे ज इतर भाऊवद दाडेवर आहेत, त्याच्या मानाने हे राहि लेले उत्पन्न म्हणजे वाहीच नाही आमच्या यजमानांनी नारायणबुवाच्या नावी लागून जी तीन गावे नाहीशी केली, ती असती तर त्याचाच वमूल दरमाल कित्येक हजारापर्यंत आला असता पण आमचे दुदैव म्हणून सय गेले । माझे यजमान वेडगावी गेले म्हणजे तेथील सर्व शिष्य " गुस्महा राजाना भिक्वाळी अर्पण करा, सलवडी द्या, पोची द्या, कठी द्या " घेत म्हणत पैसे देत असत नारायणबुवाजवळ, विसापत देवघरात वत्ताजवळ जे आहे, त्यातील वरच आमचे आहे सोन्याचा गोक, चादीचा ओपाळा, चादीची थगाळ, गालीचे आणि दगडारे व इतर देवावरचे दागिने वगैरे मिळून बरेच जिन्नस आमचे आहेत आमचे सर्व उत्पन्न, रोखड व दागदागिने आमच्याजवळ राहात, तर प्रतिवर्षी काही हजाराचे उत्पन्न आणि १।२ लाखाच्या मिळकतीचे आम्ही मालक झाला असतो पण गुप्तपेमुळे आमचा हा असा सर्वनाश झाला ।

मामजीवर दावा लावण्यापूर्वी वागुळसर येथे असताना एकदा आमच्या मडळीनी नारायणबुवाना बोलाविले होत बरोबर दहापघरा मडळी होती त्यात लेले, चाफेवर वगैरे त्याचे पट्टशिष्यहि होत तीनचार दिवस मारत्या मेजवान्या व पूजा चालू होत्या पण आमच्या बुद्धातील कोणीत्रि मडळी तेथे आली नव्हती

माझी नारायणबुवावर बघी थड्याच बसली नाही ज्याला थड वोल ताहि यत नाही ती वाय डावल करणार। अम मग प्रयमपागून वाटे व आताहि तसेच वाटत नारायणमहाराजाकडे एक भाकड व खनि तादाट म्हैस होती, ती प्रमाद म्हणून बुवांनी आमच्या गळघात अटकवली होती ती पुढे एकदांहि व्याली नाही माझ्याप्रमाणेच आप्णी बाही श्रोमन घराणी अजीच घुडल्याचे मला माहीत आहे

बाणीयात्रेला मी गेले तेव्हा बाजीराव, चाफेवर वगैरे मडळी वरा-
वर होनी चाफेवर हा नारायणबुवाचा उजवा हाच त्याची घोरणे पार
दूरची असत ती बागीम गेल्यावर मला बरोबर उणे गी, " बहिनी,

या तुझ्या अगोकाऱ्या कुठ्यात टाकून दज वा ? हा जर बुडून मेला तर वाशीत मोठाला जाईल व तुझ्या नशिवात धसेल तर तुला दुसरा मुला होईल " यावरून माझ्या मुलाला नाहीसा वरून सर्व संपत्ति लाटण्याचा त्याचा वत अमावा हें उघड दिसते

साधारणपण पाचसहा महिने मी केडगावास राहिल आहे तथील कार्यक्रम म्हणजे पूजा व आरती ।। नारायणबुवा विशेष बोलत नाही तो चाचण बोलतो लोक त्याच्याबद्दल घेताना, पूजा करतात, त्याचे पाय आपल्या डोक्यावर ठेवून घेतात आणि तीथहि घेतात दक्षिणेकडील गंगा सस्थानिवाचा एक पाणण्या केडगावी आला त्याच मार्गाने होत नारायणबुवाची त्याच्यावर भर्जी बसली व त्याच्या पायात त्यान चादीचा नाडा घातला पुढे त्याच नानहि वरून दिल तो पाणण्या म्हणे अवलिया प्रमाणें बाग पुढे त्याला मुले ज्ञात त्याच्या वायवोरी नारायणबुवा हे, खुशाल पलगावर बसून गप्पागोष्टी करीत व तिच्या माडीवरहि लोळत नेथें राहाणाऱ्या इतर वायवोऱ्या माडीवरहि नारायणबुवा लोळत पकातात बोलत बसत आणि सेवा घेत हें मीं रमत पाहिलेलें आहे असो

नारायणचरित्रातील गोष्टी विश्वसनीय नाहीत नारायणबुवा थोडी न्नानसध्या करतो आणि वरून घाय क्षासगरखे जिनस कोणी फुबट आणून दिने तर आपले महात्म्य वाढावे म्हणून तो ते वाटून टाकतो हाच त्याचा मोटेपणा । थाम्हीसुडा वागुळसर गाव गहाण टाकून तेव्हा एक हजारांची पोनर दिली होती, ती त्याच वेळी त्यान वाटून टाकली

नारायणमहाराजाची एक शिष्या शहापुरी असने तिन बुवाला निवडे बोळाविल होत निकट ते गेले व गरत यत्ताना माझ्या आईची व नारायणबुवाची बळगाव स्टेशनवर गाठ पडली माझ्या आईला पाहताच नारायणबुवा एकदम डब्यात शिरला पण आईने भर प्लॅटफॉर्मवर शेलक्या शब्दान त्याची पूजा करण्यास प्रारंभ वला लाकाची ही गर्वो उसळली । माझ्या आईचे आतडच कळवळत होत म्हणून तिच्या राहावेना नारायण बुवा जे एवदा डब्यात धडून बसले ते पुढे गौकाव स्टेशनवर आई उतरपयत त्यांनी डब्यातून तड दानविक नाही ।

नारायणबुवाचे चमत्कार—राखेची खडीसाखर करणे, आंगठ्यातून गंगा काढणे वगैरे सर्व हातचलाखी आहे. निराळे चमत्कार कसलेहि नाहीत. लोक उगाव कड्या उठवीत असतात. चाफेकर तर मला उघड म्हणे, " हे पहा बहिनी, मी भामटा आहे. माझ्या ताव्यांत तुझे यजमान वाहेत व नारायणबुवाहि आहे. मी सांगेन तसें ते दोघेहि वागतात. तुम्हां नवरा—वायकोत वितुष्ट आणणें वगैरे सर्व माझ्या हातात आहे. फार काय, पण नारायणमहाराजाचा साधुपणासुद्धा माझ्या हातात आहे " या चाफेकरांचीं पत्रे आमच्या यजमानांच्या नावे येत की, तूप, भेतकूट, पोहे, पोहपात्रे पापंड वगैरे पाठवीत चला, व ते तसे आम्हीं वरचेवर पाठवीत होतां. इतर पत्रांविषयी लिहिलेंच आहे.

आतां शेवटचा क्रूरपणाचा आघात सांगून माझी कर्मकथा पुरी करतें.

माझ्या यजमानांची स्थिति शेवटी शेवटी फारच वाईट झाली. ते भ्रमिष्टासारखे वागूं लागले. जयल्ला सर्व पैसा गेला, व नारायणबुवा तर त्यांना विचारिना ! म्हणून त्यांना जीव नकोसा झाला. धफू खाऊन जीव द्यावा, धसेंहि ते केव्हां केव्हां बडबडत. ना प्रपंच ना परमार्थ ! धर्मी स्थिति झाल्यावर कोणांचाहि जीव वंतामतो !! त्या वंतागांतच ते आजारी पडले, असें मला कळलें. यजमान केडगांवास व मी सांगलीस माझ्या वडिलां-फडे असी स्थिति होती. माझी मुलगी त्या वेळी आठ दहा महिन्यांची होती. मोहि थोडी आजारी होते. मुलगा २ वर्षांचा होता. वगळी स्थितीत एकदम पत्र आलें की, 'विनायक कृष्ण हे वारले !' आकाशातून डोक्यावर बीज आदळायीं असी ती आकस्मिक बातमी ऐकून माझी अवस्था झाली ! शोक, उद्वेग, सताप या विचारांनीं माझे हृदय पेटून गेलें. पण रडण्यावांचून मला काय करतां येण्याजोगें होतें ? त्या वार्तेनें माझी भ्रमिष्टासारखीच स्थिति झाली. इतक्या वर्षांनीं आजहि त्या प्रमंगाची आठवण होतांच अतःफरण्याला असह्य वेदना होतात.

कोणी मनुष्य आजारी पडला की, त्याच्या आप्तेष्टांस बळविण्याची पद्धति आहे, तसे नारायणबुवाले वित्तशून्य बळविलें नाहीं. आपला बळविरे असतें तर मी अगर माझे मामंजी तरी साम गेलों असलों. हे वारल्या-

नंतर मामर्जीना नारायणबुवाने बळविल्या त्यांनी बडगावी मनुष्य पाठविले व आम्हीही पुढे तपास करून पण आश्चर्याची गोष्ट अशी की, ते आजारी कुठलात, कस वारले, कुठे दहन झाले वगैरे माहिती आम्हाला बिलबुल मिळाली नाही ! आमच्या एका माणसाजवळ एव गृहस्थ म्हणाला की, "त विहिरीत बुडून मेल" पण इतक्यात चपापून त्यान जोम चावली, व म्हणाला, "छ, तस वही नाही मला काही माहित नाही" आणखीहि अशाच सगळ्यापद गोष्टी बळव्या त्यावरून आपल्या मरणान त मेल का आजारात मेल, का कोणी विहिरीत डबल्यामुळे मेल हे, त्या ईश्वरा सच माहीत ! एवढीच या नारायणबुवाच्या पायी आमचे ? सत्यापस गाथा टखरे आहे

वर ज मी लिहिले आहे त अगदी सत्य आहे यात एक जक्षरहि नाही माझ्या साराचे दाटोळ घाल, सने माझ्या भगिनीच्या समागचे होऊ नये म्हणून त्यास सावध करण्याकरिताच माझ्या बुद्धाची ही व्हाणी मी त्याच्या कानावर घालीत आहे

नारायणमहाराज व एका वृद्ध स्त्रीचा तळतळाट !

(ललितिका—श्रीमती राधाबाई गोखले, राहाते)

माये माहेर व सासर ही दाहिली घराणी फारच कुलीन व सुवाण आहेत हे त्रिहिण्याच कारण अस की, चालू जगाच्या परिस्थितीप्रमाणे वाय-वानी विवा पुरुषांनी गुरुकरण, कुठ एखादा साधू आला की त्याच्या दर्शनास धाव घेणे हा प्रकार आमच्या घरी कुणालाहि आवडत नसे मग पूर्ण ज्ञान होऊन चांगळ वाईट हे समजायला लागल्यापासून असली एखादी गोष्ट पाहाण्यास विवा एकण्यासहि मला मिळाली नाही उलट जर बाही प्रमाण पाहावयास मिळाल असल तर एव नारायणबुवा जो आपल्याच सद्गुरु म्हणवून घणारा, याचेच प्रकण होय

या बुवाच नाव वाणी काढल की माझ्या जिवाची वाय स्थिति होत, ती कुणाला सांगून समजण शक्य नाही ! या नारायणबुवापायी माव नावई दिनायक वृष्ण दाडेवर याचा समूळ नास झाला समूळ याचा अथ असा की, नारायणबुवाच्या नादी लागून माझ जावई लक्षाधीशाच भिक्षाधीश आले आणि शक्ती बुवान बडगावाहून दिव्यावरवी आमचे व्याही माना

पालघरी पत्र पाठविलें कीं, विनायक माला दोनतीन दिवस ताप येऊन येवटी त्यांतच त्यांचा अंत झाला.

माझ्या जांवयाच्या वडिलांच्या हातीं बशा मजकुराचे पत्र पडल्याबरोबर त्यांची स्थिति कोणत्या प्रकारची व कशी झाली असेल याचा देशवांधव व देवभगिनी विचार करतील काय ?

ज्याला म्हणून खरें सद्द प्रेम काय आहे याची जाणीव असेल, त्याचे नेत्र घटकाभर अथू डाळल्यालेरीज राहाणार नाहीत, अशी माझी पूर्ण खात्री आहे. अहो, विचार करा, आपला एखादा जन्माचा हाडवरी आणि दुष्मन असला तरी तो जर अजारी पडला तर त्याच्यावद्दल आपलें मन द्रवून पूर्वस्थितीचा आपल्या मनाला विसर पडतो, व असें वाटतें कीं, अहो, आतां याचे आप्त, इष्ट, वायको, मुलगा, सासू, जी कोणी जिवलग असतील त्यांना बोलवावें, त्यांच्या भेटी झाल्यानं हयाची शुध्दपा, औषधपाणी व्यवस्थित होईल व ह्याला घरें वाटेल. पण या नारायणबुवांनी माझ्या जांवयाच्या अंतकाळीं सुद्धां त्यांची आमची भेट होऊं दिली नाही! यावरून मत्पुण्याचे डोंग करणारे लोक काय वृत्तीचे असतात याची जाणीव, ज्याला थोडें तरी कळतें, त्याला झाल्याशिवाय राहाणार नाहीं.

अशा बुयांच्या नादी जे लागतात त्यांचा घाईत येवट झाल्याचें अनेक ठिकाणीं ऐकिवांत आहे. माझ्या जावयाचा सत्यानाश तर झालाच !!

नारायणबुवाचे शिष्य महादेव अप्पा कुदळे हे राहापूर येथें होते. आम्ही वेळगांवीं अमतांता यांची वाटेंत गांठ पडली, त्यावेळीं माझी मुलगी मिधू (विनायक कृष्ण दांडेकरांची वायको) इजला त्यानें पाहिलें आणि म्हणाला, “वहिनी, तुम्ही दकडे कुठें?”

वाटेंत बोलणें वरें नाही म्हणून माझी मुलगी म्हणाली, ‘माझा नाऊ इथें आहे, आम्ही किल्यांत राहातो. उद्यांत तुम्ही तिथें या व मग आगण बोलू.’

त्याप्रमाणें हा कुदळे भेटण्याकरितां किल्यांत आला होता. हा कुदळे नारायण बुवाच्याबरोबर फासीला गेल्या होता. तिथें तो दोन तीन महिने होता म्हणून आमचे जांवई व मुलगी यांची त्याची ओळख. हा आमच्या घरीं आल्यावर मिधू म्हणाली, ‘आई हे कुदळे नारायणबुवाचे शिष्य आहेत’ हें तिचें बोलणें ऐकल्याबरोबर मला फार दुःख झाले व मी त्यांना म्हणें,

“अहो कुदळे, एका आमच्या जावयाचा सत्यानाश तुमचे गुरू नारायणबुवा यांनी केला तितका पुरेसा नाही वा झाला? आता तुम्ही तरी या बुवाचा नाद सोडा” माझ्या जावयाची श्रीमती व इतर स्थिति या कुदळ्याला माहित होती म्हणून मला जितकें म्हणून बोलावेसे वाटले तितकें बोलून अथूनी डोळ्याचे पारण फेडले

माझ्या मुलीच्या सत्यानाशाच प्रदर्शन त्याच्यापुढेंच होते, तेव्हा तो काय बोलणार? त्याला सर्व गोष्टी कळल्यावर त्याचे डोळेहि दुखाथूनी गळू लागले

आपल्या समाजात चांगल्या बुद्धीची माणसेच फार वाडी. वायवा काम आणि पुरुष काय ! क्षरा बुवासाहीचहल बोलणी निघाली की त्याचे म्हणणें असे पडत की, अहो, तुमचा जावई वेडा, त्याला कोण काय करणार? पण मी म्हणते, वेड्यांना एवाडण्याकरिता सत्पुरुष आहेत की काय? का त्यांना शहाणे करण्याकरिता? ज्याच्या पदराला काही नाद वसत नाही असे लोन बुवाचे गोडवे गात वसतात हच आपल्या राष्ट्राचे दुर्भाग्य होय !

ह लिहिण्याचे कारण इतकच की, वायकानी व पुरुषानी चालू जगाच्या राहाटीत खरा सत्पुरुष नाही असे समजून चालाव, तरच त्याचा तरणोपाय आहे हे असले घातकी बुवा व साधु नाहीने झाले तर किती समाधान होईल म्हणून सांगू? किती लिहिले तरी अपुरच आहे लोकांचे अज्ञानतिमिर नष्ट होणें हेंच जरूर आहे

लोकांना मी व माझी मुलगी जिवंत आहेत तोपर्यंत नारायण बुवाच वपटजाल किती भयबर असत त कळून येईल व त तस कळावे अशी माफी इच्छा आहे

श्रीमती राधाबाईंच्या एका वक्तृत्वपूर्ण व आवेशयुक्त

पत्रांतील सारांश (२०-८-३५ चें पत्र)

नारायणबुवा, तुम्ही केलेली वृत्ति फार भयबर आहे मी तुम्हाला धाडवाड, वेळगाव व विजापूर येथून बरीच पत्रे पाठविली त्या एकाचेहि उत्तर तुम्ही दिले नाही ! तुम्ही माझ्या जावयाचा अर्थाने व प्राणाने सर्वस्वी नाश

बळात या तुमच्या मायावी कृतीत माची मुलगी हाय हाय करीत आहे नारायणबुवा, ही तुमची अघोर करणी आहे तुमच्या या कपटजाळात यापुढे देवावाधव व देवभगिनी सापडून येत अशी माझी दवाजबळ मागणी आहे

तुमचे भवत तुमच्या सिद्धीची म्हणी सांगतात म्हणे महाराजांनी मेलेली गायतीर्थ शिंपडून जिवंत वेळी! पण मी तुम्हाला अस विचारतं नं दनवा तुमचा प्रभाव जमून ज्याचे पैसावर यांगा वरून तुमचा तळीरामगा वरून घेतलात त्या माझ्या जावयाला हो तुम्ही कसा जिवंत वला नाही ?

जावयाचा बुद्धिभ्रंश—नारायणबुवा, आम्ही वनांवात राणी विठ्ठलाम होती तेथे चि सिंधूचे पत्र आले की आतासा चित्त घरात मुळीत नाही व सारखे वेडगावी जातात एव वेळ इकडे येऊन तुम्ही तरी सांगा नारायणबुवा, मायापास फार कठीण आहे मी यागुळमरारा गेले व जवळ वमवून घेऊन विनायकरावांना उपदेश कला माझ बोऱ्या सपऱ्याय जावई मला म्हणाले की महाराज सांगताना मी ' विनायक तू माझ्या मर्क शिष्यात घरा भक्ति करगारा शिष्य आहेस ' वेड्या, या तुझ्या सपत्तीला काय करतोस ? अशीच भक्ति कर म्हणजे तुझ्या पुढे धष्टगिडि यऊन उभ्या राहतील ' हें त्याचे भाषण ऐकून माना व माझ्या मुलीचा जीव धगदीं वरपूत गेला कारण नारायणबुवा, पोटात कालदूड विष आणि तोडान भात्र मय असा रीतीची घल्ली तुम्ही माते जावयाना पाजली होती नारायणबुवा, तुमचे कुविचार मागाव तबडे घोडे आहेत यावद्दल यमघर्माजवळ जाव घापा लागेल याची आठवण देवा तूतं तुम्ही ऐपवारांमात गुतल्यामुळें विंगर पछेल् म्हणून मुचविण आहे

अधिकाऱ्याने तुम्हाला विचारले तर तुम्ही काय उत्तर द्याल? नारायणबुवा, बाज जर माझ्या हातात राजसत्ता असली तर कायदाच असा बला असता की, असा युवानी व साधूनी भरलेले मठ व मस्था, जितक्या म्हणून असतील तितक्या सर्व वाढून घ्याव्या. नारायणबुवा ! मी माझ्या मुलीकडे व तिच्या सुखाकडे पाहिल्यावर मला काय वाटत असेल याची कल्पना तुम्हीच करा बरो ! जी जेवून उठल्यावर हातावर पाणी घालण्यास ग्राहण, ती आज पोटावरिखा पुढे लिहवत नाही जळो ती युवाशाही !

(दैनिक त्रिकाळ ता ३०-८-२५)

मी व नारायण महाराज

फिलॉस्फर मासिनाचा जाण-
स्टचा अक म्हणजे नारायणमहारा-
जाच्या वीतिघडाला पडलेले छिद्र
होय ! माने मते तिन्ही
लेखकांनी एका अगाचा विचार
केलेला दिसतो मी जी बाज
समजापुढे विचारप्रवृत्त होण्यास
मोडित धाहें ती (पैशाची नमून)
नंतिक बघ पाताची होय !

मी पुण्याम शिकावयास असताना
बेटात जावयाचा प्रसंग नेहमी येई.
माझी बहीण चि सो. लीला ही
धाजारी होती, तिचे दुखणे पुढे क्षया-
वर गेले. तिचे शुश्रुषेकरिता वेडगाव
देवात मला सचबल एका वर्षे राहाण्याचा

ले श्री. शं पेंडसे, खामगाव

प्रसंग आला नारायणबुवाच्या तीर्थ व अंगान्याचा प्रभाव लटका पडून माझ्या
प्रिय बहिणीला आपली जीवतयात्रा नारायणपदी अर्पण करावी लागली.
'मालें जेवण घरीच होत असल्यामुळें मी मिष्टा शाळो न'हना,

सर्व जागा सोडूनहि मिळायची वस्तु सापडली नाही बरोबर जर चोरच घेतला तर गोडीगुलावीने थोडाच तो दडविलेला ऐवज दाखविणार ? शेवटी मी निराश होऊन महाराजांना सर्व सांगितलं आता रात्री दोनचा सुमार होता खेडवळाचा जीव तिळतिळ तुटू लागला माझ्या मनात तर अतिशय त्वेष आला, पण करणार काय ? या नंतर महाराजांनी त्याला क्षोपाक्यास सांगितले व बायका येईल अम आश्वासन दिले (या दरम्यानच्या कालात पहारेकऱ्यांना आपले काम करून घेऊन त्या बाईला धर्मशाळेत पोचविले होते) खेडवळ धर्मशाळेत जो जाता ता बायको सामानाजवळ निजलेली ! अर्थात् तेथे तिची व त्याची वस्त्रावांची सुरु झाली व ती तिला मारू लागला ! ही सधि साधून त्या पहारेकऱ्याने त्या दोघानाहि अशा अचर्याची धर्मशाळेतून बाहेर काढून स्टेशनच्या रस्त्यावर रूप लाव हावून दिले !

दुसरे दिवशी सरा प्रचार महाराजांच्या वानावर जाऊनहि त्या पहारेकऱ्यास माफीशिवाय कोणतीच शिक्षा मिळाली नाही महाराजाजवळ राहणाऱ्या तरण्यावाड अविवाहित शिष्यांना (त्याचे नावहि मी सांगू शकतो) असाच एक अत्याचार भर मध्यरात्री अगदी उघड्यावर करण्याचा यत्न केलेला मला माहीत आहे

मातसल्याच्या मार्गे दडून एका शिष्याने एका बघेवऱ्याच्या मुलीवर वाईट नजर ठेवल्याचे जेव्हा माझ्या निदर्शनास आले, तेव्हा मी त्या इतमान अप्रत्यक्षपणे टोमणे मारू लागलो प्रत्येक इसम आपआपसात कुजकुजू लागे पण तो केवळ महाराजांच्या पट्टशिष्या (व तो ताकदवान) म्हणून भिऊन सर्व गप्प बसत असत आम्ही मात्र याला इकडे तिकडे फिरणे मुक्तील बसून सोडले हा इसम तेथे अगून राहात आहे असा तऱ्हेच्या भयानक शटेरी वातावरणात आपल्या लेकी, सुना व बायका घेऊन बेडात जाणे व राहाणे किती भयंकर आहे, हे समाजाला समजावयाला नवी काय ?

नारायणबुवाना माझा असा स्पष्ट सवाल आहे की, महाराज आपण जर लोकांचा उद्धार करण्याकरता अवतरला आहात तर वेदांच्या स्थापन पसून तेथे अव्याहत जे वाईट प्रकार धाडू आहेत, त्याचे निराकरण इतक्या

मी अतिशय धूततन
वरून घेतला

महाराजाच्या आतल्या खास गटात गिरवाव
डाक्यावर छत्री घरणे, अगावरील माशा मारण
अशी कामे मी सहसा सोडीत नसे हळुहळू मी त्याच्या रात्रीच्या सेवेच्या
वळी बसावयाचा परिपाठ पाडला व तीही फळी पोन्न मी अगदी मोगट्याच्या
खाम पटावर बसण्याचा विजय मिळविण

एका बपाच्या सहवासाने नारायण महाराजात काही विशेष आहे अस
मग मुळीच वाटत नाही पण तो धूत व कपटी मनुष्य आहे, एवढे मान
मी खाम सांगू शकता

हैं बटे म्हणजे सवत मजुरी शिक्षा भागल्याच, रससच्या नादी अस
लेल्याचें, मानकरू म्हणून धर्मशाळेत उतरलेल्या भावड्या बापावर आक्रमण
करणे, मालकीच कुरण आहे एव घडलेली हकीगतच आता दता

एकदा नित्याप्रमाण महाराजाची होतपाय दावण्याची सेवा चालू होती
गास्त्रीबुचा मुराणातील काही सागत होते मी जवळच बसला होना
रात्रीचे अकरा वाजत होते इतक्यात एव खडबळ मनुष्य धावत तसे
आला व गपावया करून सांगू लागला की 'महाराज माझ्या बायकोला
त्या दरवाज्यावरच्या शिपायाने फुसलावून कुठे तरी लपवून ठेविली आहे
***पुहा पुहा तो तसच म्हणाल्यावर नारायणबुचानी सभोवार पाहिले तो
सर्पे शिष्य सेवेत शग असून मीच नुसता रिवाजा बसलेला दिसला 'राजागाऊ,
गोविंदरावाला घेऊन त्याची बायको तवडी सापडून द, 'बाय ?' अम
म्हणून बुचानी उशीत ओरू चुपसल

मी तसे राहात असल्यापासून अशा गाष्टी घानावर पावयाच्या ही
कामगिरी म्हण प्रत्यक्ष पुरावा आपल्याला मिळणार या आनंदान व
जत्साहान मी निघाय शोडें दूर गेल्यावर तो खडबळ म्हणाला, 'धम
शाळेवरचा पहारेकरी तीन तीनदा आमच्या जागवडून जातो आणि
माझ्या बायकोकडे बघून हसतो शवटी रात्र जेवावयाचे वेळी त्याने तिला
मुणा केत्या व पगत उठताच बायनाच्या घोळक्यात ती पन्नावळ पळून
पुगे गेली व पहारेकऱ्याने तिला पळविले धमशाळेत गेल्यावर गोविंद
रावाला (मंजर, धर्मशाळा बेट) महाराजाचा निरोप कळविता, त्यांनी
एव कदील व पहारेकरी माझ्या मदतीस दिला आठ बाजूच्या

मव जाग शाधूनहि मिळायची वस्तु सापडली नाही बरोबर जर घोरच घेतला तर गोडीगुलावीने घोडाच ता दडविलेला ऐवज दाखविणार ? शेवटी मी निराश होऊन महाराजांना सर्व सांगितलं आता रात्री दोनचा मुमार होता खडबळाचा जीव तिळतिळ तुटू लागला भाड्या मनात तर अतिशय त्वेष आला, पण करणार काय ? या नंतर महाराजांनी त्याला क्षमावयास सांगितले व बायको येईल असं आश्वासन दिले (या दरम्यानच्या कालात पहारेकन्याने आपलं काम करून घेऊन त्या बाईला धर्मशाळेत पोचविलं हाते) खेडबळ धर्मशाळेत जो जातो ता बायको सामानाजवळ निजलेली ! अर्थात् तेथ तिची व त्याची वस्त्रांची सुख झाली व ती तिला मारू लागला ! ही सधि साधून त्या पहारेकन्याने त्या दोघानाहि धशा अपरात्री धर्मशाळेतून बाहेर बाडून स्टेशनच्या रस्त्यावर रूप लाव हाकून दिलं !

दुसरे दिवशी खरा प्रकार महाराजांच्या कानावर जाऊनहि त्या पहारेकन्यास माफीशिवाय कोणतीच शिक्षा मिळाली नाही महाराजाजवळ राहणाऱ्या तरण्याबाड अविवाहित शिष्याने (त्याचे नावहि मी मागू शकतो) असाच एक अत्याचार भर मध्यगर्भा धगद्री उघडघावर करणाऱ्याचा यत्न केव्हा मला माहीत आहे

वास्तव्याच्या मार्गे दडून एका शिष्याने एका बघेकन्याच्या मुलीवर वाईट नजर ठेवल्याचे जेव्हा माझ्या निदर्शनास आलं, तेव्हा मी त्या इसमास अप्रत्यक्षपण टोमणे मारू लागला प्रत्येक इसम आपआपसात कुजबुजू लागे पण तो केवळ महाराजांचा पट्टशिष्य (व तो ताकदवान) म्हणून भिऊन सर्व गप्प बसत असत आम्ही मात्र याला डबडे तिकडे फिरणे मुष्कील करून सोडलं हा इसम तेथ अजून राहात आहे अशा तऱ्हेच्या मघानक पाटेरी वातावरणात आपल्या लेकी, सुन व मायना घेऊन बेटात जाण व राहाण किती भयंकर आहे, हं समाजाला समजावयाला नवी काय ?

नारायणबुवाना माझा असा स्पष्ट सवाल आहे की, महाराज आपण जर लोकांचा उद्धार करण्यापरता अवतरला आहात तर बेटाच्या स्थापन व मूला तेथे अव्याहत जे वाईट प्रकार चालू आहेत, त्याचे निराकरण इतक्या

दिवसात आपण कस करू शकला नाही ? दत्ताचा धवतार ममजल्या जाणाया असामान्य माणसाला ह का करता येऊ नये ? (र पेंडसे यांनी याणवी पुष्कळ लिहिले आहे पण मुख्य विषय वरील उताऱ्यावरून कळून येईल)

* * * *

नारायण महाराजांचे अलौकिकत्व ?

(लेखक — राजाराम प्रल्हाद कानिटकर एम् ए)

(पूर्वी मुंबईस निघणाऱ्या प्रगति नावाच्या वृत्तपत्रात २५।६।३१ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या लेखातील भाग)

महाराजांना द्रव्य
शिवनिर्मात्यवत् नाही !

रामदासानी आपल्या दासबोध प्रयात साधूची, सत्पुरुषाची धरणि महताची लक्षणे सांगितली आहेत आपणास फार खोलात शिरावयाचे नसल्यामुळे त्याचा भावार्थच विचारात घेऊ साधूच मुख्य लक्षण निस्पृहता पण येथे पाहावे तो सबच उगट ! लौकिक रीत्या दिठेऊ दान महाराज लौकिकरीत्या नाशारस्तान पण थोडा आग्रह केल्यास

ठेवून घेतात महाराजांना स्वतःसाठी या द्रव्याचा यत्विचितसुद्धा अभिलाष नाही पण हें सस्थान त्यांना चालवाययाचे असल्यामुळे केवळ निरुपायान त्यांना ह्या ' शिवनिर्मात्यवत् ' द्रव्याचा स्वीकार करावा लागतो ! बाकी त्याची तरी मुळीच इच्छा नसते ! ! विचारे महाराज ! त्याच्यावर ह

सस्थान चालविष्याचा बोजा कोणी घातला नसता तर ते कुणाच्याहि तनसडीला अभिलाष घुड्याने शिवले नसते ! त्याचा वेवळ नाईलाज ! ! !

महाराजाना जर द्रव्यतृष्णा नाही, तर सर्व सजिना महाराजाच्या ताब्यात का ? तिजोरीची कितली खुद्द महाराजाच्या जवळ का ? पंशासवधीचा सर्व व्यवहार ते जातीने का पाहतात ? ही अधिकारलालसा की द्रव्यमोह ? सुशाल एसाचा शिष्याच्या हाती सर्व तिजोरी द्यावी आणि आपण (हरि हरि) बरीत बसावे पण विश्वासू शिष्य तर मिळायला पाहिजे ना ! महाराजाच्या मानिध्यात असा एकहि शिष्य निर्माण होऊ नये ना ? मग महाराजाच्या शक्तीचा प्रभाव आपल्या दुष्टीस बसा पडणार ?

महाराजाना जर द्रव्यतृष्णा नाही तर महाराज आपल्या गरीब व श्रीमंत भक्तांमध्ये भेदभाव का करताना ? एकदा एक गरीब विचारा भक्त महाराजाच्या पायावर डोवें ठेवून त्यांना आपल्या दुखाची कहाणी सांगायला लागला, इतक्यात महाराजाच्या दाराची एक मोटार उभी राहिली आणि त्यातून एक धनाढ्य गुजराथी जोडपें उतरले व महाराजाच्या बडे गेलें त्याने महाराजाच्या पायावर डोवें ठेवून आपली बधा सांगण्याची इच्छा प्रदर्शित केली त्याबरोबर मगला रंग पालटला महाराजांनी त्या गरीब भक्ताला धावावयाला सांगून त्या गुजराथी जोडप्याला आपल्या बरोबर आतल्या खोलीत नेतों आणि तेथे त्याचे म्हणणें ऐकून घेतले महाराज मोटारीवर व श्रीमंतीवर भाळले थसे यावरून सिद्ध होत नाही काय ? त्या गरीब भक्ताला चार दोन तास (त्याच्या नावाने हाका मारीत) स्वस्थ बसावे लागलें करतो काय ? धनवान् भक्ताच्या ताबडीतून सुटून महाराज मांजळे होनील तेव्हा त्याला दर्शन मिळायवाचे ! आणि दर्शन मिळाले तरी त्याचे सगळें म्हणणें ऐकून घ्यायला महाराजाना फुराद मिळाली पाहिजे ना ? कारण त्याच्या घ्यानाची वेळ होत आलेली असावयाचीच ! पणिव भक्ताच्यापुढे महाराजाना बसनीन सवड सापडत नाही ! दुर्दैव त्यांचे ! ! महाराजाना जर द्रव्यतृष्णा नाही, तर असा भेदभाव त्याच्याजवळ का ? ज्याच्याजवळ थगला भेदभाव आहे, तो व वस्त्रिन् शुद्ध मनुष्यपेशा बरेच्या दर्जाचा मुळीच नाही, आणि तो 'महाराज' म्हणून घ्यायला लायन आहे काय ?

महाराज राजयोगी आहेत काय ?

त दत्ताच कलाकोशल्यान नटलेल सुंदर मंदिर, ती 'वटिंगरूम सारखी भव्य धर्मशाळा तो रोज छ दानश लोकाना सवाळ सव्यावाळ वाढण्यात यणारा प्रसाद ती महागजाची वगलवजा पणकुटिका ती विहारवाटिका ती मोटार, ती तेथल्या धडगय नोकरचाकराची अरेरावी त्या भितीवर लावलेल्या 'जाज्ञा वगैरे गोष्टी सपत्तीच्या आणि वैभवाच्या निदर्शक नव्हेत काय ? आणि हे वैभव पाहून त्याच्या ठिकाणी लोहचुंबकाप्रमाणें वित्त चुंबक तन्मिनाही अस म्हणण्यास कोण घजावले ? लोक केवळ स्वार्थी हेतून प्रेरित होऊन त्याच्या पायावर द्रव्य ठेवतात ही गोष्ट तर सर्वांनी मान्य केलीच पाहिजे ही काही सग्या राजयोग्याची व्याख्या नव्हे

महाराज फुकटच्याना पोसतात

महाराजांनी फुकटचे जेवण पालण्याचे ह अन्नछत्र सुरू कल त्यापेक्षा दुसऱ काही प्राच्यविद्या सवधेनाच कार्य आरम्भल असत तर महाराजांच्या द्रव्याचा व्यय उत्तम सन्तून झाला असता व त सत्कारणी पडले असत ह्या रिकाम टकड्या लोकाना जवू घाठण्यात महाराज येणत महत्पुण्यसंपादन करतात ? सत्यात्री दान असेच तर त खर दान धसा जर दडप आहे तर मग ह्या गिरेथक आणि गुपार्त्री दानपरायणतचे सायब काय ? वड्यावास वितीहि दिवस राहा महाराज फुकटचे जेवण पालतात, अंगी साळीवडे दाही फिरली गेल्यामुळे थ दोनगें लोक भकाळ सव्यावाळ फुकटचा फुचा शोडायला सयार !

स्थानिक सेवेकऱ्याचा माजोरीपणा

वर, हे धायोचा फुकटचे ययच्छ जेवून इतर यात्रकऱ्या सोत्र यान व सम्यतन वागत असतील अस म्हणाव तर मुळीच नाही त्याना वाटतें आमची येथें मिरास पुरली आहे आम्ही बरेच दिवस यथे राहात अस यामुळे ययल हक्कदार झाला आहे आम्हाला दुसऱ्यावर अधिकार गाजनावयाला गुणाचा प्रत्यवाय आहे ? जणू काय वड्याव संस्थान त्याचच आहे ! तथ रागणार भलपुण्य व रित्रया उवास्या अरेरावीन व माजोरीपणान वागतात की जणू काय ही दोन्ही त्याचोच आहे ! आणि तेव

अरे तिपटे मालक आहेत ! बाहेरचे यात्रेकरू त्यांना खपत नाहीत असे त्यांच्या तथील वर्तनावरून सहज दिसून येते ! यकश्चित् विहिरीच्या पाण्याची गोष्ट ! त्या तिथल्या बाया इतक्या उन्मत्तपणाने वागतात की यात्रेकरू निमुटपणे ओढपायर जाऊन स्नान करणे पत्तरतो जिथे तिथे आपला अधिकार चालावा अस या फुकट्यांना वाटत ! महाराजाची सेवा करून हे लोक एवढेच गिकले की वाय कोण जाणे ! सार्धे सौजन्यदेखील पाचेजवळ नाही ! महाराजांच्या फुकटच्या अन्नाने तर हे लोक माजुरी घनत नसतील ! तेथे धीदत्तमदिरात दर गुरुवारी प्रारंभी निघत असते तेथे पुतूहद्वारेन यात्रेकरू जात असतात त्या वेळी त्यांना घट पालखीपारी जाऊन मूर्तिमुद्रा वाहणें शक्य होत नाही कारण चांदीच्या वाठ्या घेऊन मत्त शालेजे ते बेघरांनी आपला अधिकार गाजवितात महाराजाचे दर्शन घेताना सुद्धा तोच प्रकार त्यामुळे बटगावातून आपण पाऊल बाहेर पाडतो केहा आणि ह्या फुकट्या अधिकाऱ्यांच्या नजरेभानून निमटतो बद्धा असे होऊन जाते ह्या तेथील लोकांच्या— नोकरांच्या अरेराबीबद्दल, उद्धटपणाबद्दल आणि गाबोरीपणाबद्दल महाराजच सर्वस्वी जबाबदार आहेत त्या लोकाना त्यांच्या बागणुकीबद्दल दोषी ठरविण्यापेक्षा महाराजच आपल्या भूप वृत्तीने त्यांना धर्मप्रदक्षपणे उत्तेजन देत असल्यामुळे ते सर्वस्वी दोषी आहेत महाराज जरी असल्या गोष्टीत मन घालीत नसते किंवा धमऱ्या गोष्टी त्यांच्या कानावर पडत नसल्या तरी महाराज ह्या गोष्टींना हे एवढे मस्थान चालविण्याच्या जबरदस्त महत्वाकांक्षेमुळे पर्यायाने जबाबदार आहेत अस म्हटल्यास प्रत्य- वाय कोणता ? महाराजांच्या सान्निध्यामुळे लोकांची अमलेली 'माणु- सकी' जात चालली आहे असे सिद्ध होत नाही काय ? आपल्या समोवनालच्या परिवाराला थेट शानाचा लाभ देऊन जर त्यांना उच्चपदां तर राहोच, पण साध्या माणुमकीच्या जागी बसविता आऊ नाही किंवा येत नाही, तर ते बाकीच्या परस भविकास समुल्लास मार्ग वगैरे मांगणार ? आणि तो मार्ग उपदेशिण्याचा तरी अधिकार त्यांना प्राप्त कसा होणार ? ज्याला स्वतःच्या परिवाराची जन शुद्धि परता येऊ नाही, तो

दुसऱ्याच्यासाठी झटणार हू अमर्दाच विसगत दिसत ! हा गोष्ट महाराजाच्या कर्तृत्वाची आणि अवताराची अशात साक्ष पटविते ! !

ही अन्नदानाची कीर्ति नव्हे अपकीर्ति

तयें दररोज सकाळसध्याकाळ मिळणाऱ्या प्रसादा कड लक्ष देण्याच मुळीच कारण नाही बोलून चालून अन्नछात्रातल त जेवण ! साधारण यानेकहला तसल जेवण जेवण्याची मुळीच इच्छा हात नाही पण 'प्रसाद' म्हणून तो मोठ्या नाड्डलाजान भक्षण करिता प्रसादाला नावे ठेवण शिष्टप्रदायाविरुद्ध असल्यामुळे आपण अस म्हणू की असला प्रसाद लोकाना वा वाढावा ? ह्यापेक्षा चांगल अन्न वाढण्याची शक्ति जर आपल्या अंगात नसल तर अतरे कदाच वाढून स्वतःच्या अन्नदानाची एवढी टिमवी वा वाजवावा ? कोणी एवढा उपद्रवाप मागितला होत ? त्यापेक्षा चांगल आणि सत्पत्नी अन्न घालून लोकांचा दुवा तरी संपादन करावा फुकटपाचा आणि अपात्राचा मागक्षेम चालवावयाला याना वाय अधिकार आहे ? फुकटपाची फुकटच्या अन्नाला स्तुतीच्या भूषणानी आणि 'प्रसाद' यासारख्या महनीय आणि गोड शब्दांनी कितीहि भूषविल तरी कदाद्याला अमृताची चव कशी येणार ? महाराजाना वाटत आपण रोज नंदोर्नर्न लोकाना जवू घालून मोठ पुण्य संपादन करित आहा पण हा त्याचा भ्रम दिसतो

महाराजाचें असामान्यत्व !

महाराजाच्याकड पुण्यळ लाव नहमी यत असतान पण मोत्र ही की ज्या काही थाडक्या लावाना त्याच्या नशिबान गुण यतो तवडपाच लोकांच्या गोष्टी ऐकू यतात तच लोक आपल्या महाराजाच्या अन्नीकर शक्तीचा अनुभव आण धस जाहीर करतात आणि महाराजाच्या भवत गणाची सख्या वाढवावयास अप्रत्यक्षपणें मारणीभूत होतात उरत ज्या दुर्दैवी लोकांना महाराजांच्या हातचा यत्किंचिन्मुद्रा गुण आण ताहीं अशा हतभाग्यांचीं नाव आपणारा बधीच ऐकू यत नाहीत आणि त्याचीन सख्या गुण आल्याच्यापेक्षा निरुक्ष्य मोठी जाह ह्या गणांत महा राजाच्या नांवानें गड फोडणारेहि नियेन लोक गापवतीत !

एकदा एक भक्त बापला मरणीन्मुख मुलगा घेऊन महागजाकडे गेला. महाराजांनी त्याला अगाध देऊन तीन दिवसांनी मुलाला घेऊन येण्याची आणि केंडगावहून तावडतोव निघून जाण्याची आज्ञा केली. माडलाज म्हणून त्या भाविक बापाला सनेच परतावे लागले. मुलगा आधीच मृत्युशय्येवर आणि त्यांतून जाण्यायेण्याचा श्रास झालेला, त्यामुळे घरी आल्याबरोबर मुलाची प्रवृत्ति अधिकच विघडली. पण त्या बापाला अगाऱ्याचा अमृत विद्रुस्तका आधार होता. त्याने अर्थात् दुसरे कोणतेहि उपचार केले नाहीत. पण त्याच्या दुर्दैवाने तो मुलगा त्याच दिवशी महाराजांच्या अगाऱ्याची परीक्षा पाहाण्यासाठीच की बाय इहेलोव सोडून गेला ! एकुलते एक पुत्ररत्न हरल्यावर बापाची मन स्थिति बाय झाली असेल ! आणि त्यातून त्याने मृताला पुनरज्जीवन देणाऱ्या वैद्यविद्येवर भरवना न ठेवल्यामुळे आणि सर्वस्वी महाराजांच्या अगाऱ्यावर विसवून राहिल्यामुळे त्याच्या दुसऱ्या पारवार राहिला नाही. केवळ जाण्यायेण्याच्या श्रमामुळे मुडा मुलाचे मरण ओडयले असाने असे त्याला वाटले. त्यामुळे महाराजांच्याबद्दल त्याच्या मनात अत्यंत क्रोध, तिरस्कार व अश्रद्धा उत्पन्न झाल्यात. नवल बाय ? ठरल्याप्रमाणे तिसऱ्या दिवशी तो महाराजांच्या पुढे दाखल झाला. महाराजांनी मुलगा फोटे आहे म्हणून म्हणताच - त्यान महाराजांच्या अगावर एक मूठभर राख फेकली, व म्हणाला, 'महाराज, ही माझ्या मुलाची राख !' माझा मुलगा तुमच्या आशीर्वादाने त्याच दिवशी थारला.' त्यावर महाराज म्हणाले 'तुझ्या दैवातच मुलगा जगावयाचा नव्हता, जाऊ दे, तुजें दुर्दैव !' त्यावर तो बाप उमळून म्हणतो, "माझ्या दैवातच जर मुलगा वाचावयाचा नव्हता तर तुमच्या अगाऱ्याचा उपयोग काय ? तुम्हीच जर आम्हाला दैवावर हवाला ठेवावयाम सांगता तर तुम्ही हवेत कसाला ? आणि मग तुमचे सामर्थ्य काय ? तुमच्या सारख्या भांडू महाराजावर विश्वास ठेवला म्हणूनच माझा मुलगा नेहम तुमच्या नाही न लागता योग्य औषधोपचार केले असते तर माझा मुलगा खास जगला असता "

आत्मगौरवाची वृत्ति !

महाराजांना आपला आत्मगौरव व्हावा अशी खान इच्छा दिसते.

पण ही धुद्र इच्छा महाराजास नि सशय कमीपणा आणणारी बाह, महा राज ना नमस्कार करण्याची प्रवृत्त प्रत्यक्ष त्याच्या पायावर डोक ठेवणे ही होय ही पद्धत सभ्य व कुलवान स्त्रियांना मुळीच पसंत नाही दुसरे नमस्कार करण ह योग्य आणि मर्यादित असून असता परंपुराच्या पायावर डोक ठेवण्याचा मार्ग कोणत्या सभ्य स्त्रीला आवडेल? आता, अनेकांनी बहिवाटच पाडलेली असल्यामुळे त्या स्त्रिया नाइलाजाने तो मार्ग अनुसरतात दुसरे नमस्कार करून चालत नाही काय? त चालत नसे तर त्याच्याहि पुर्वे जाऊन महाराजाचे चरण नुरावे म्हणजे मग सरी भक्ति प्रगट पागे? लोकानी आपल्या पायावर डोक ठेवाव ही वृत्ती अह गौरवाची स्वायंवृत्ति महाराजात शिरली कोणास ठाऊक !

८ प्रस्तुत लेख वेडगावस जाऊन सर्व गोष्टी त्यास नंतराली घातून आणि एकदर परिस्थितीचे सूक्ष्म अवलोकन करून नंतरच लिहिले आहे कवळ वर्षोपवर्षी जालेल्या गोष्टीवर य दत्तनबाबुवर भरवसा न ठेवा ' चक्षुर्व सत्य ' या न्यायान ज्या गाष्टी साधार आहेत तवडपाच यथे आड पडदा न ठेवता निमकोवपण आणि निर्भोडपण भाडल्या आहेत

आम्ही वेडगाव येथे गेल्या वेळी महाराजाबद्दल आमच्या मातात घाटा तर्गे पूज्यबुद्धि यातून उत्पन्न होती पण तेथील एकदर परिस्थिति पाहून मन वचुपित्त पाल ही अत्यंत दुःखायक व दुःखाची वरुण कष्टांनी घाट ! नेवें गेल्यावर तरी चांगल्या अर्थी आमचे मतपरिवर्तन होई वस पाटल हातें पण एका अर्थी मतपरिवर्तन घालेहि त्याच्याबद्दल जें घोटेंबटून चांगळ मत होत, त आदीच बदलून त्याच्या जागी विरुद्ध मत विराजमान आत ! महाराजांना नमस्कार करण्याची सुद्धा बुद्धि होईना आम्ही आपल्याबद्दल सूप शिरसा बेत्री पण डोक ठेवनाच ! आम्ही गेजारी असल्या दत्तमूर्तीला नमस्कार कला आणि निपाण्या

टीप — जुनीं स्त्रिया लाहून नमस्कार करूं लागल्या म्हणजे महाराज स्वत मागतात की बाई, पायांना स्पष्ट करून नमस्कार करा, ही गोष्ट ४१५ चांगल्या स्त्रियाबद्दल ऐकली आहे (मद्रास)

प्रकरण २०, वं. : :

विलायती छापचे देशी बुवा !

किंलोस्कर मासिकामध्ये गेल्या दोन वर्षांत महाराज म्हणून लोकिकात प्रसिद्ध असलेल्या बुवांचे निरनिराळे भामुने प्रसिद्ध झालेले आहेत. त्यांवरून असें दिसतें की, बुवाशाहीमध्ये तीन वर्ग आहेत. पहिल्या वर्गांत स्वयंसिद्ध बुवा पडतात. ते एकदम चमत्कार व अवतार करीतच पुढें येत धसतात. दुसरे कांही बुवा धूर्तपणा, थोडें शिक्षण, प्रयत्न किंवा कांही तरी छाप वसण्याचा गुण या जोरावर पुढें येतात; आणि तिसरा वर्ग असा आहे की, त्यांत शिकलेसवरलेले बुवा येतात. सुशिक्षित बुवा व त्यांत तो बी. ए., एम्. ए. झालेला असला म्हणजे सहजच त्याचें महारम्य वाढतें. त्यांत तो परदेशाला जाऊन आलेला असला, बरोबर गौरवार्थ दिव्य व शिष्यिणी असल्या म्हणजे मग विचारावयालाच नको ! ! ! असा तऱ्हेचें तिसऱ्या वर्गांत येणारे, गेल्या दहा वर्षांत बुवा बनलेले व अलीकडे लोकांच्या आदरास (?) पात्र झालेले असे, स्वतःस महाराज म्हणविणारे विद्वत्नायबुवा केसकर हे होत, त्यांच्या बुवाशाहीच्या गमती त्यांच्याच स्वाशरीच्या पत्राधारें प्रस्तुत लेखांत देत आहें.

हे बुवा १९२७/२८ सालीं मुंबई भागांत होते. त्यावेळीं अनेक लोक त्यांच्या नादीं लागले होते. अनेकांशी त्यांचा पत्रव्यवहार होता. एक वृद्ध साक्षेपी व व्यवहारज्ञ गृहस्थ असे भेटले की, त्यांच्याबद्दल बुवांच्या हातचा बराच पत्रव्यवहार सांपडला.

एकंदरीत त्या पत्रव्यवहारावरून व अन्यत्र मिळालेल्या माहितीवरून पाहतां हे बुवा जयाप कच्चेच दिसतात. स्वतः पत्रें लिहिणें व प्रवचने देणें म्हणजे टाकांत किंवा मज्जात गुंतणें होय ! पक्क्या विलंदर बुवा तोच की, जो टाकांत व शब्दांत फर्फीच गुंतून येत नाही व नवें उपटून पुन्हां

पण ही क्षुद्र इच्छा महाराजास निःसंशय कमीपणा आणणारी आहे, महाराजांना नमस्कार करण्याची प्रवृत्त प्रत्यक्ष त्यांच्या पायावर डोकें ठेवणे ही होय. ही प्रवृत्त सभ्य व कुलवान स्त्रियांना मुळीच पसत नाही. दुसरे नमस्कार करणे हे योग्य आणि मर्यादित धरून असतां परंपुराच्या पायावर डोकें ठेवण्याचा मार्ग कोणत्या सभ्य स्त्रीला आवडेल? आतां, अनेकांनी बहिर्वाटच पाडलेली असल्यामुळे त्या स्त्रिया नाइलाजातें तो मार्ग अनुसरतात. दुसरे नमस्कार करून चालत नाही काय? तें चालत नसेल तर त्यांच्याहि पुढें जाऊन महाराजांचे चरण चुरावे म्हणजे मग खरो भक्ति प्रगट झाली ! लोकांनी आपल्या पायावर डोकें ठेवावें ही कुठली अहं-गीरवाची स्वार्थवृत्ति महाराजांत शिरली कोणास ठाऊक !

प्रस्तुत लेख कैदगावास जाऊन सर्व गोष्टी तय्यार नजरेखाली घालून आणि एकंदर परिस्थितीचें सूक्ष्म अवलोकन करून नंतरच लिहिला आहे. केवळ कर्णोपकर्णी जालेल्या गोष्टीवर व दंतकथांवर भरण्यास न ठेवतां 'चक्षुर्वै सत्यं' या न्यायानें ज्या गोष्टी साधार आहेत तेवढ्याच येथें आढ-पडदा न ठेवतां निःसंकोचपणें आणि निर्भीडपणें मांडल्या आहेत.

आम्ही कैदगांव येथें गेलों त्या वेळी महाराजांवद्दल आमच्या मनांत थोडी तरी पूज्यवृद्धि वास करीत होती. पण तेथील एकंदर परिस्थिति पाहून मन कलुषित झालें. ही धत्यत दुःखदायक व दुःखाची कारण यहाणी आहे ! येथें गेल्यावर तरी चांगल्या अर्थी आमचें मतपरिवर्तन होईल असें वाटलें होतें. पण एका अर्थी मतपरिवर्तन झालेंहि. त्यांच्यावद्दल जें थोडेंबहुन चांगलें मत होतें, तें अगदीच बदलून त्यांच्या जागी विरुद्ध मत विराजमान झालें ! महाराजांना नमस्कार करण्याची सुद्धां बुद्धि होईना. आम्ही आपल्याकडून सूप शिकस्त केली पण डोकें लवनाच ! आम्ही नेजारी असलेल्या दत्तभूतौला नमस्कार केला आणि निघाणोंच.

टीपः—कुलीनस्त्रिया लांबून नमस्कार करूं लागल्या म्हणजे महाराज स्वतः सांगनात की बाई, पायाला स्पर्श करून नमस्कार करा, ही गोष्ट ४१५ चांगल्या लोकांकडून ऐकली आहे. (संपादक)

विलायती छापाचे देशी बुवा !

किंवा स्क्रिप्ट मागिवामध्य गेल्या दोन वर्षांत महाराज म्हणून लोकवात प्रसिद्ध असल्या बुवाचे निरनिराळे नामने प्रसिद्ध चालेले आहेत त्यावरून असा दिसते की, बुवाद्याहीमध्य तीन वर्ग आहेत पहिल्या वर्गात स्वयंसिद्ध बुवा पडतात ते एकदम चमत्कार व अवतार करीतच पुढे येत असतात दुसरे बाही बुवा धूर्तपणा, जोडे शिक्षण, प्रवचन विया काही तरी छाप वगण्याचा गुण या जोरावर पुढे येतात, आणि तिसरा वर्ग असा आहे की, त्यात गिकलेसवरलेले बुवा येतात सुशिक्षित बुवा व त्यात तो बी ए, एम् ए झालेला असला म्हणजे सहजच त्याचे महात्म्य वाढते त्यात तो परदेशाला जाऊन आलेला असला, बरोबर गौरवाय शिष्य व शिष्यिणी असल्या म्हणजे मग विचारावयालाच नवो ! ! ! असा तऱ्हेचे तिसऱ्या वर्गात येणारे, गेल्या दहा वर्षांत बुवा बनलेले व अशीकडे लोकांच्या आदरास (?) पात्र झालेले अने, स्वतः स महाराज म्हणविणारे विद्वानाबुवा वेसकर हे होत. त्यांच्या बुवाद्याहीच्या गमती त्यांच्याच स्वाभरीच्या पत्राधारे प्रस्तुत लेखात देत आहे

हे बुवा १९०७/२८ साली मुंबई भागात होत त्याबद्दी अनेक लाव याच्या नादी लागले होते अनेकांशी त्याचा पत्रव्यवहार होता एक बूद्ध साक्षेपी व व्यवहारज्ञ गृहस्थ अस भेटे की, त्यांच्याजवळ बुवाच्या हातचा वर्गाच पत्रव्यवहार नापडता

एकदरीत त्या पत्रव्यवहारावरून व अन्यत्र मिळालेल्या माहितीवरून पाहता हे बुवा अद्याप बच्चेच दिसतात स्वतः पत्रे लिहिणे व प्रवचन दण म्हणजे टाकात किंवा सव्दात गुतणे होय ! पक्का विलदर बुवा तोच की, जो टाकात व शब्दात कधीच गुतून घेत नाही व सर्व उपटन पुढा

पण ही क्षुद्र इच्छा महाराजास निःसंशय कमीपणा आणणारी आहे, महाराजांना नमस्कार करण्याची प्रवृत्त प्रत्यक्ष त्याच्या पायावर डोकें ठेवणे ही होय. ही प्रवृत्त सभ्य व कुलवान स्त्रियांना मुळीच पसंत नाही. दुसरे नमस्कार करणे हे योग्य आणि मर्यादित घडण असतां परंपुराच्या पायावर डोके ठेवण्याचा मार्ग कोणत्या सभ्य स्त्रीला आवडेल? आतां, अनेकांनीं बहिवादच पाडलेली असल्यामुळे त्या स्त्रिया नाइलाजानें तो मार्ग अनुसरतात. दुसरे नमस्कार करून चालत नाही काय? ते चालत नसेल तर त्याच्याहि पुढें जाऊन महाराजाचे चरण चुरावे म्हणजे मग सरी भक्ति प्रगट झाली ! लोकांनी आपल्या पायावर डोकें ठेवावें ही कुठली अहं-गौरवाची स्वायंभूति महाराजांत शिरली कोणास ठाऊक !

प्रस्तुत लेख केडगांवस जाऊन सर्व गोष्टी त्या नजरेमाली घालून आणि एकंदर परिस्थितीचें सूक्ष्म अवलोकन करून नंतरच लिहिला आहे केवळ कर्णोपकर्णी आलेल्या गोष्टीवर व दंतकथांवर भरवसा न ठेवतां 'चक्षुर्वै सत्यं' या न्यायानें ज्या गोष्टी साधार आहेत तेवढ्याच येथें आढ-पडदा न ठेवतां निःसंकोचपणे आणि निर्भोडपणें मांडल्या आहेत.

आम्ही केडगांव येथें गेलों त्या वेळी महाराजांबद्दल आमच्या मनांत थोडी तरी पूज्यवृद्धि वास्तव्य करीत होती. पण तेथील एकंदर परिस्थिति पाहून मन कळुपित्त झालें. ही अत्यंत दुःखदायक व दुःखवाची करण वहाणी आहे ! तेथे गेल्यावर तरी चांगल्या अर्थी आमचें मतपरिवर्तन होईल असें वाटलें होतें. पण एका अर्थी मतपरिवर्तन झालेंहि. त्यांच्याबद्दल जें थोडेंबहुत चांगलें मत होतें, तें अगदीच बदलून त्याच्या जागी विरुद्ध मत विराजमान झालें ! महाराजांना नमस्कार करण्याची मुद्रां घुडि होईना. आम्ही आपल्याकडून रूप शिक्स्त केली पण डोके उबेनाच ! आम्ही घोजरी असलेल्या दत्तमूर्तीला नमस्कार केला आणि निघालोच.

टीपः—कुलीनस्त्रिया लांबून नमस्कार करूं लागल्या म्हणजे महाराज स्वतः गांगतात कीं याई, पायाला स्पर्श करून नमस्कार करा, ही गोष्ट ४१५ चांगल्या लोकांकडून ऐकली आहे. (संपादक)

विलायती छाप्याचे देशी बुवा !

कि लास्कर माभिवामध्य गेल्या दान वपात महाराज म्हणून लोकिवात प्रसिद्ध असलेल्या बुवाचे निरनिराळ तमूने प्रसिद्ध चालणे आहेत त्यावद्दन असे दिसते की, बुवाशाहीमध्य तीन वर्ग आहेत पहिल्या वर्गात स्वयंसिद्ध बुवा पडतात ते एकदम चमत्कार व अवतार करीतच पुढे येत असतात दुसरे बाही बुवा धूर्तपणा, थोड शिक्षण, प्रवचन किंवा काही तरी छाप वसण्याचा गुण या जोरावर पुढे येतात, आणि तिसरा वर्ग जसा आहे की, त्यात शिकलेसवरलेले बुवा येतात सुशिक्षित बुवा व त्यात तो बी ए, एम् ए झालेला असला म्हणजे सहजच त्याचे महत्त्व वाढते त्यात तो परदेशाला जाऊन आलेला असला, बरोबर गौरवाय शिष्य व शिष्यिणी असल्या म्हणजे मग विचारावयालाच नको ! ! ! अशा तऱ्हेचे तिसऱ्या वर्गात येणारे, गेल्या दहा वर्षांत बुवा बनलेले व अलीकडे लोकांच्या आदरास (?) पात्र झालेले जसे, स्वतः महाराज म्हणविणारे विज्वनाथबुवा वेंमकर हे होत, त्यांच्या बुवाशाहीच्या गमती त्यांच्याच स्वामीरीच्या पत्राधार प्रस्तुत लेखात देत आहो.

हे बुवा १९२७।२८ साली मुंबई भागात होत त्यावळी अनेक लोकांच्या नादी लागले होते अनेकांशी त्याचा पत्रव्यवहार होता एक बृद्ध माक्षेपी व व्यवहारज्ञ गृहस्थ असे नेटले की, त्यांच्याजवळ बुवाच्या हातचा वर्गाच पत्रव्यवहार सापडला

एकदरीत त्या पत्रव्यवहारावरून व अन्यत्र मिळालेल्या माहितीवरून पहाता हे बुवा छाप्या वच्चेच दिसतात स्वतः पत्र लिहिणे व प्रवचन देणे म्हणजे टाकात किंवा शब्दात गुंतणे होय ! पक्षा विलंदर बुवा तोच कां, तो टाकात व शब्दात वर्धीच गुंतून घेत नाही व सर्व उपटून पुढा

पण ही क्षुद्र इच्छा महाराजांस निःसशय कमीपणा आणणारी आहे, महाराजांना नमस्कार करण्याची प्रदत्त प्रत्यक्ष त्याच्या पायावर डोकें ठेवणें ही होय. ही प्रदत्त सभ्य व कुलवान स्त्रियांना मुळींच पसंत नाही. दुसून नमस्कार करणें हे योग्य आणि मर्यादित घडून असतां परंपुराच्या पायावर डोकें ठेवण्याचा मार्ग कोणत्या सभ्य स्त्रीला आवडेल? आतां, अनेकांनीं बहिर्वाटच पाडलेली असल्यामुळे त्या स्त्रिया नाइलाजांनीं तो मार्ग अनुसरतात. दुसून नमस्कार करून चालत नाही काय? ते चालत नसेल तर त्यांच्याहि पुढें जाऊन महाराजांचे चरण चुरावे म्हणजे मग खरी भक्ति प्रगट झाली ! लोकांनीं आपल्या पायावर डोकें ठेवावें ही कुठली बहिर्वाटची स्वार्थवृत्ति महाराजांत शिरली कोणास ठाऊक !

प्रस्तुत लेख केडगांवस जाऊन सर्व गोष्टी त्याच नजरेखाली घालून आणि एकंदर परिस्थितीचें सूक्ष्म अवलोकन करून नंतरच लिहिला आहे केवळ कर्णोपकर्णो आलेल्या गोष्टीवर व दंतकथांवर भरवसा न ठेवतां 'चक्षुर्यै सत्यं' या न्यायानें ज्या गोष्टी साधार आहेत तेवढ्याच येथें आडपडदा न ठेवतां निःसंकोचपणें आणि निर्भोडपणें मांडल्या आहेत.

आम्ही केडगांव येथे गेलों त्या वेळीं महाराजांवद्दल आमच्या मनांत थोडी तरी पूज्यवृद्धि वास करीत होती. पण तेथील एकंदर परिस्थिति पाहून मन कलुषित झाले. ही अत्यंत दुःखदायक व दुःदवाची कारण महाणी आहे ! नेह्यें गेल्यावर तरी चांगल्या अर्थीं आमचें मतपरिवर्तन होईल असें वाटलें होतें. पण एका अर्थीं मतपरिवर्तन झालेंहि. त्यांच्यावद्दल जें थोडेंबहुन चांगलें मत होतें, तें अगदीच बदलून त्यांच्या जागीं विरुद्ध मत विराजमान झालें ! महाराजांना नमस्कार करण्याची मुद्रां बुद्धि होईना. आम्ही आपल्याकडून सूप शिकस्त केली पण डोकें लवनाच ! आम्हां गेजारी असलेल्या दत्तमूर्तीला नमस्कार केला आणि निघालोच.

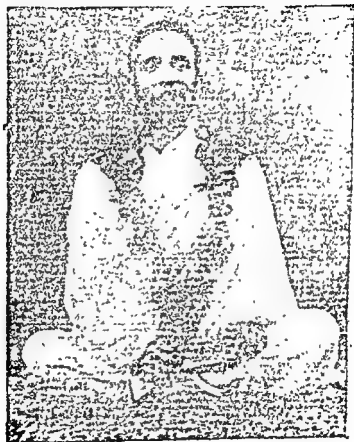
टीपः—कुलीनस्त्रिया लांबून नमस्कार करूं लागल्या म्हणजे महाराज स्वतः सांगतात कीं चाई, पायाला स्पर्श करून नमस्कार करा, ही गोष्ट ४।५ चांगल्या टोकांवद्दल ऐकली आहे. (संप्रादक)

विलायती छापाचे देशी बुवा !

किंवा स्कर भागिदामध्य गेल्या दान वपात महाराज म्हणून लोकांवात प्रसिद्ध असल्या बुवाचे निरनिराळे गमुने प्रसिद्ध झालेले आहेत त्यावरून अग दिसत की, बुवाशाहीमध्ये तीन वर्ग आहेत पहिल्या वर्गात स्वयंसिद्ध बुवा पडतात ते एकदम चमत्कार व अवतार करीतच पुढे येत असतात दुसरे बाही बुवा धूर्तपणा, घोड शिक्षण, प्रवचन विद्या काही तरी छाप वसण्याचा गुण या जोरावर पुढे येतात, आणि तिसरा वर्ग असा आहे की, त्यात शिफलेसरलेल बुवा येतात सुशिक्षित बुवा व त्यात तो बी ए, एम् ए झालेला असला म्हणजे सहजच त्याचे महारम्य घाटन त्यात ती परदशाळा जाऊन आलेला वमला, यरीवर गौरवाम पिछ्य व शिष्यिणी असल्या म्हणजे मग विद्यारायपात्राच मको । । । असा तन्हेच निसन्या वर्गात येणारे, गेल्या दहा वर्षात बुवा वनल्ल व अनीकडे लोकांच्या आदरास (?) पात्र झालेले असे स्वतः महाराज म्हणविणारे विद्वानाथबुवा वसवर हे होत. त्याच्या बुवाशाहीच्या गमती त्याच्याच म्वागरीच्या पत्रावार प्रस्तुत लेखात देत आहे

ह बुवा १९२७।२८ साली मुंबई भागात हा ने त्यावळी अनेक लाज त्याच्या नादी लागले होते अनेकांनी त्याचा पत्रव्यवहार होता एक बूद्ध माक्षपी व व्यवहारा गृहस्थ अग भटके की, त्यांच्याबळ बुवाच्या हातचा वराच पत्रव्यवहार मापडना

एकदरीत त्या पत्रव्यवहारावरून व अवत्र मिळालेल्या माहितीवरून माहाता ह बुवा अद्याप वच्चेच दिसतात स्वतः पत्र लिहिण व प्रवचन दग म्हणजे टाकान विद्या व्रन्दात गुतणे होय ! पम्का बिलंदर बुवा तोच की, चो टाकात व ग्रन्दात कर्षाच गुतून घेत नाही व सर्व उपटन पुहा

श्री. विश्वनाथ चुवा केसकर

मग काही नवी अन्न म्हणतो! पण बेसबरबुवा हा हे साधलेले दिवत नाही

बेसबर महाराजाचे, उपासनी-लीलामृत अगर नारायण-लीलामृता-प्रमाणे अद्याप लीलामृत झालेले नाही तथापि १९३४ साली श्री शं. मुजुमदार यांनी महाराजाचा धर्म परिचय प्रसिद्ध केला आहे व त्यापूर्वी मग १९२८ साली श्रीधर गोपाळ ऋषि यांनी नाथगोनाजलि या वाव्याच्या प्रस्तावनेत या महाराजाची माहिती योग्यबहुत दिलेली आहे या दोन्ही लिखाणात परस्पर विरोध आहे तथापि त्यातून जे सार निघत ते असे—

विश्वनाथमहाराज बेसबर याचा जन्म सातारा जिल्ह्यातील मूसवड गावां मग १८८० साली झाला याचे वडील उमरावती येथे वकिली करीत होते बेसबरचे उमरावती हायस्कूलातील शिक्षण आटोपल्यावर तबेकन बॉलिंगमच्चे शिक्षणावरिता गेले श्री ए. झाल्यावर १९०३ त १९१३ पर्यंत सुमार नऊदहा वर्षे नूतन मराठी विद्यालयात प्रथम ते शिक्षक, नंतर लाइफ मॅबर व पुढे सुपरिटेंडेंट झाले नूतन मराठी संस्था सोडण्याचे कारण कोणीच दिलेले नाही तथापि त्या संस्थेमुळे 'मन स्वास्थ्य व अगि-कारलेले कार्य साधत नाही असे वाटल्यावरून त्यांनी पुणे सोडले व हैद्राबाद येथे स्वतंत्र ऊर्दू स्कूल काढले' असे रा. मुजुमदार लिहितात १९१८ साली हैद्राबाद सोडून हे बनारस येथील राष्ट्रीय विद्यापीठात दाखल झाले मृष्टिमौदर्थ, गंगामातेची पवित्रता, वागीश्वेश्वराचे निर्मळ वातावरण यामुळे त्यांच्या जत करणात खळबळ झाली (ऋषि लिहितात की पत्नी वारल्यामुळे त्यांना वैराग्य प्राप्त झाले) म्हणूनच त्यांनी हिमालयाकडे प्रयाण केले तेथे ते नऊदहा वर्षे होते चतुष्पाच्या भेटी, श्रीगुरु दत्तानमाचे दर्शन, भगवताचा प्रसाद वगैरे मिळाल्यावर सन १९२९ साली ते अमेरिकेस गेले

फ्रान्स, स्वित्झर्लंड, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लंड वगैरे ठिकाणी त्यांनी प्रवास केला बरील देशात त्यांनी अठरा मठ स्थापले आहेत त्यांनी तिवडे अनेक व्याख्याने दिली आहेत 'पिल्स ऑफ लाइफ' या नावाने पुस्तकरूपाने त्यांची वाही व्याख्याने प्रसिद्ध झाली आहेत अद्यापहि प्रत्येक परिमेली 'फुल मून मेसज' पाठविण्यात येतात

डकटे आल्यावर महाराजांनी बाई, पुणें, कोल्हापूर, मुंबई भागांत अंचार केला व गोरगरिवांना औषधेही मोफत वाटली.

श्री. केसरकर महाराज यांच्या चरित्राची ही वरील रूपरेषा आहे. बुवांची राहाणी व घाटमाट सर्व राजयोगी आहे. अर्थात् त्यांचा मंत्र खर्च शिष्यांच्या देणग्यांवरच चालत असला पाहिजे.

मुंबई शहर व लगतचा भाग यांतील बुवांचें वास्तव्य

सन १९२७ व १९२८ या साली विद्वनायबुवा हे भोयसर, पालपर, वसई, अनंटा, मुंबई, बांदें या भागांत होते. तेथें असतांना कोणाला नोकरी लावून देतां, कोणाला कर्जाऊ पैसे देववितां, कोणाचें गुप्त धन काढून दाखवितां, अशा मिषानें त्यांनी लोकांना नादी लावले व प्रथम औषधोपचार सुरू केले. समाजांत आतें माणसें कांही अमतातच, त्यांना बुवांच्या औषधामुलें घुकून गुण आला की, बुवा त्यांच्याकडून यत्ना प्रकार पैसे काढीत हें ता. १७-१-२८ च्या पत्रावरून दिसतें. त्यांत महाराज एका गृहस्थास लिहितात—

(१) चांदीच्या कपड्याचा जोट (दूध पिण्याकरितां) जाणावा.

(२) रेशीमकाठी उपरण्याची जोडी, (वांठ लहान अमाया.)

(३) प्रवालभस्म चंद्रपुटी एक तोळ्याच्या ग्हान वाट्या आणाव्या व जाताना मुलाच्याकरितां औषध घेऊन जावे.

महाराजांनी ज्या गृहस्थास हें पत्र लिहिले ते औषधाच्या हेतूने त्यांच्याकडे जात होते हे खरें, पण गुण येण्यापूर्वीच महाराजांनी वरील वस्तूंची (किंमत अंदाजे ३०।३२ रुपयांची) मागणी केली आणि तेपडे पैसे उकळले. याच गृहस्थांना केसरकरबुवा पुढें ता. ३०।३।२८ च्या एका पत्रांत लिहितात की, 'रा. * रेवस फोटो स्टूडिओ यांना फोटोवद्दल आमच्यातर्फे बीस रुपये पांचशे करावे.' या गृहस्थांना हे बीस रुपये पांचशे नाहीत हें सांगण्यासारखे आहे. त्यांनीं ते फोटो घापल्याकडे जे मोठमोठे लोक येत असत त्यांना फुरट वाटले व ज्या कित्येकांना समज देण्यास बुवा ज्वरत, त्यांच्याकडे कोणाकडून तरी ते पाठवून दिले. कित्येकांना फोटोही

पूजा करीत जा, अने सांगितले. लोकांच्या गळ्यांत आपले फोटो अडकवून, त्याची पूजा करण्यास सांगणे हे किती हास्यास्पद आहे वरें? पण त्याहीपेक्षा आश्चर्य हे की, भोंवतालच्या मोठमोठ्या लोकांनी ते फोटो घेतले व काहीनी तर त्यांची पूजाअर्चाहि करण्यास प्रारंभ केला!!

विश्वनाथबुवांचा जन्म फाल्गुन शुद्ध पूर्णिमेला झाला. कारण नाथ-गीतांजली मध्ये सरस्वतीबाई लिहितात 'येती फाल्गुनांत जन्माला। पूर्णिमेला शुभ काला। प्रगटले योग्य कालाला ॥' या फाल्गुनी पूर्णिमेच्या निमित्ताने आपला वाढदिवस जाहीरपणे साजरा करून घ्यावा व त्या निमित्ताने आपला दम वाढवावा असे महाराजांच्या मनांत आले. लगेच त्यांनी आपल्या शिष्याकरवी पत्रे पाठविली, की 'येत्या फाल्गुनी पूर्णिमेस वांद्रा येथे होलिका उत्सव करण्याचे निश्चित झाले आहे. त्या शुभ प्रसंगी ब्रह्मनिष्ठ श्रीगुरु विश्वनाथ महाराज केसकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील कार्यक्रम पार पाडण्यांत येणार आहेत' असे.

आतां एखादा असा उत्सव आणि तो स्वतःचा साजरा करून घ्यावा याचा म्हणजे चार शिष्य उत्पन्न केले पाहिजेत, आणि त्यांच्या सहघांनी मोठमोठी निमंत्रणपत्रके फडकल्याशिवाय जाहिरात होत नाही. म्हणून जे. पी., रावबहादूर, एल्. एल्. बी. अशा पदव्या असलेल्या मोठ्या लोकांच्या सहघा आमंत्रणपत्रकेवर घातल्या. परंतु या सहघा त्यांच्या संमतीने घातल्या नसल्यामुळे त्यांनी आपल्या सहघांनी हीं हस्तपत्रके छापण्यास विरोध केला.

बुवांना ता. ६ मार्च १९२८ रोजी होळीच्या निमित्ताने आपला ४९ वा वाढदिवस साजरा करून घ्यावयाचा होता. भजनाच्या दिवशी सर्वांना कॉफी, प्रसादाला लाडू, चिवडा व चहा असावा असेहि महाराज कार्यक्रमांत लिहितात. हा महाराजांचा उत्सव (निमंत्रणपत्रकेवर ज्यांच्या संमतीवाचून सहघा घातल्या होत्या त्यांच्या निषेधामुळे) वांद्र्यास तर झालाच नाही, पण तो पुढे कुठेच झाला नाही, तथापि बुवा ११-२-२८ च्या परी लिहितात,

“विश्वनाथाचा आशीर्वाद. (बुवा सर्वांना- स्वतःपेक्षा बडोल्हाच्या गृहस्थांनाहि-आशीर्वाद देत असतात. बुवांना नमस्कार माहीतच नसतो.) तुमची आम्ही परीक्षा घेतली. त्यांत यश आले. वाईट वाटण्याचे कारण

नाही आम्हास सब माहीत होतें वमईवराचा आग्रह की वसई यथ उत्सव व्हावा असा आहे कोठें वा होईना । प्रभूला रचेल त्याप्रमाण होणार टस्यादि लिहून घालेल्या अपमानावर सारवण घालीत आहत व सतसबमध्य मानापमान गुडाळून ठावाया अमहि महाराज त्या पांढारे सांगत आहेत

पन्नात मोठमोठ्या 'ओवाची उमोचच नाव त्रिहिण व कुणी भग वयास गत्यास सवाळपासून अमने आले, तमके आले असे वडेजाव वाड विख्यावर्ति सांगण आणि आपली स्वतःचा स्तुतिपर चरित्र व कवन फुवट घाळ्या, याच ह वेडच या बुवाना लागलेल दिसतें त्याचप्रमाणे आम्ही अमक्या ठिकाणी आहोत, नंतर अमक्या ठिकाणी जाऊ, अमक्या बगल्यात भेटीस यावें बगरे आसयाची पत्रे या बुवानी त्रिहिली आहेत आणि त्या पत्रासोबत स्वतःची स्तुतिपर आरती अगर एखादें स्तोत्रहि पाठविलेल आहे एखाद्या मोठ्या गृहस्यावर काही तरी अदभुत प्रभाव पडावा म्हणून ह विश्वनाथबुवा स्वाक्षरीने ता ६-५-२८ च्या पन्नी लिहितात उद्या सोमवारपासून ध्यानस्य असावे अशी आम्हास प्रभूची आज्ञा झाला आहे रोज तीन वाजपर्यंत बौद्ध होणार नाही एक प्रकारे बर झाल । लीकर उपाय करा किंवा आम्हाला घऊन जा अशी आम्ही प्रभूजवळ प्रार्थना करीत होतो या पन्नानंतर ता २०-५-२८ च्या पन्नात बुवा लिहितात तें सब पत्र गमतीदार आहे म्हणून ते थोडें विस्तारान देतो

काल शनिवार, अमावास्या म्हणून बरीच रात्र घ्यानात गली त्यामध्यें श्रीची आज्ञा झाली की, यत्या चद्रग्रहणाच्या दिवशी चाद्राग्र व्रताची समाप्ति करून चद्राच्या स्वाधीन असलेल्या रोमाचा नाशउपाय सुरू करावा तरी प्रभुवाज्ञा म्हणून लिहिलेला मजकूर व्यवस्थितपण लिहून काढून अनेक वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करावा

बुवानी स्वतः लिहून पाठविलेल्या हस्तपत्रकातील आशय पुढील प्रमाण आहे

' आज बरीच वर्षे चित्रकूटचे एक संपुर्ण दमा खोचला या रागा वर चद्रग्रहणाच्या दिवशी फुकट औषधें देऊन लोकोपकार करीत आहेत ही गोष्ट आमच्या घ्यानात आहे पण एक तर प्रभूची आज्ञा नव्हती व

दुतर ही उपाधि नवी असा मनाचा कल पण बाल स्पष्टपणे आज्ञा शल्यावरून ही अन्य लोकसेवा ईश्वरचरणी अपेण करण्याचे ठरविले आहे लौकिक व्हावा किंवा पैसा मिळावा हा मुळांच हेतु नाही ना दोन्ही गोष्टीस आम्ही विष्टेसमान मानतो पण प्रभूची इच्छा आहे तहा या वार्यास प्रवृत्त झालो आहे ”

या पत्रातील भाषेवरून हे बुवा लोककल्याणार्थ हा औपधिदानाचा प्रयोग करीत आहेत असे भासवितात पण ह सर्व ढोंग दिसत चिन्-बूट्या एक महत् औपधे देतो हे पाहून बुवांनी ही स्वमहत्त्वास्तव्य दूम वाटली असावी, असे त्या पत्रावरून दिसते

हिंदु समाजातील लोकाना अवतारवेड पार आहे त्यांना उठल्या-बसल्या अवतार लागतो अवताराची हूठ कोणी उठवू लागला की, लोकांची त्याच्यावर मोठी भक्ति दसते अर्थात् या श्रद्धेचा फायदा घेऊन या बुवांनी मुम्बईच्या आसपासच्या भागात १९२८ साली अशी हूल उठविली की, (८-६-२८ च्या पालघरहून पाठविलेल्या पत्रात ते लिहितात) “ सर्व रोगनाशक होम (गेल्या पत्रात नमूद केलेला) यथासांग पार पडला भगवान फार प्रसन्न झाले रात्री प्रभूनी स्थप्तात येऊन मांगितले, येत्या चातुर्मास्याच्या शेवटी एका पवित्र कुमारिकेच्या पोटी आम्ही अवतार घेणार. ”

प्रश्न असा पडतो की, हा अवतार कुमारिकेच्या पोटी का व्हावा ? सर्व कुमारिका तर पवित्र असतात विवाह झाल्यावर त्या अपवित्र होतात की काय ? कोणत्याहि ममाजात बाकड पाऊल पडलेल्या कुमारिका असणारच, पण त्याच्याशी या बुवाना व महाराजाना काय बराबराचे आहे कळत नाही ? य हे अवतार कुमारीच्या पोटी का येतात कोण जाणे !

बुवा त्याच पत्रात पुढे लिहितात की, “ आज आमचे तप फळास आले प्रभुकृपा झालीच आहे ” कुमारीला सास मुलगा होणार ह बुवांनी वसे ताडले ? बर, त्या मुलाचा आणि त्या बुवाच्या तपाचा काय संबंध ? पण बुवा अगदी विश्वासाने लिहितात की, “ घोडामंदान जवळ आहे नेवळ चार महिन्याच्या अवधीत ! बालाच्या वठीण कसोटीला जी गोष्ट उतरते ती टाते जगतगुरूचे आगमन होणार असे आजवर अनेक लोक

सांगत आलेले आहेत, परंतु आता सर्व गोष्टींचा खुलासा होईल. " अवतार होणार म्हणून बुवा लिहितात की, " चातुर्मास्यांत लोकांनी शुद्धाचार राहावे, नामस्मरण करावे व ही आनंदाची बातमी सर्वांत कळवावी " इत्यादि.

हा अवतार पुढे झाला नाही कारण त्या पवित्र कुमारीला मुल न होतां मुलगीच झाली व ती पंढरपुरच्या आश्रमांत गेली!! त्यामुळे बुवांचे मात त्यांच्या घनात चांगलेच उतरले.

कांणत्याहि बुवाला आपण जगदुद्धाराय पार मोठे अगडबंद कार्य करतो असे दाखवावयाचे असते. त्या दृष्टीने श्रीमंत सावर्जांच्या पेशावर एक मोठे कार्य करण्याचें बुवांनी मनांत आणलें होतें. त्याकरितां एका गृहस्थांनी जागा देण्याचें कबूल केलें असावें. पालघर येथें सागर तीरावर ज्ञानमठ नावाची एक अगडबंद संस्था काढण्याचा बुवांचा भावच होता. ते लिहितात, " गेली नऊ वर्षे मी देशांतील अनेक पुण्य स्थळें व शिक्षणसंस्था पाहण्यांत घालविलीं व पूर्वापार चालत आलेले धर्ममठ पाहिले..... गुजराथ प्रांतांत असतांना प्रभुआज्ञा झाली की, बोर्डोपासून पालघर येवढ्या टापूत एक ज्ञानमठ काढून लवकर कार्यास आरंभ करावा व सद्धर्मप्रसार करून लोकजागृति करावी. " वगैरे वगैरे.

‘ज्ञानमठां’तील अचंड कार्यांची रूपरेखा

- (१) सर्व धर्मग्रंथांचें संशोधन, शुद्धिकरण व एकीकरण.
- (२) वेदवेदांगें, उपनिषदे, स्मृति, इतिहास.
- (३) जगांतील सर्व धर्मांचे पवित्र ग्रंथ.

(४) इतिहास, प्राकृत ग्रंथ वगैरे वगैरे यांचें अध्ययन करून सद्गुरुदाम, संतमंदिर, सरस्वतिमंदिर, सेवामठ, रुग्णालय, धर्मशाळा, गोशाळा इत्यादि सर्व बुवांना चालवावयाचे होतें. परंतु अवताराचें शोभ फक्त झाल्याबरोबर सर्वत्र फजीति झाली व बुवाना तोंड दाखविण्याची मारामार पडू लागली. अशा वेळीं बुवांनी १९२९ च्या अखेरीस परदेशचा मार्ग धरला.

त्याच्या निकट सवधात असलेल्या बऱ्याच गृहस्थांच्या भेटी झाल्या त्याची आलेली पत्रे व त्याच्या भेटी यावरून अस दिसते की, केंसकरबुवा हे 'प्रभूची आज्ञा अशी झाली, प्रभून स्वप्नात असे सांगितले' वगैरे पुष्कळ वातावरणीत पण या प्रभुआज्ञाची सत्यता एकदाहि कोणास आलेली नाही परस्परविसंगत व विरुद्ध अशा प्रभुआज्ञा कशा होतात व त्या साफ खोटेपणा कशा ठरतात हेच आश्चर्य आहे। बुवाचे रोजचे आन्विक फार थोडे अस ते सुमार सकाळी ९।१० वाजता आघोळ करीत त्याच्या खोलीत खाण्याचे निरनिराळे पदार्थ तयार करून ठेवलेले असत त्या वेळी ते दार लावून अर्धा तासपर्यंत म्हणे ध्यानस्थ बसत। तेच त्याचे आन्विक!!!

केंसकरबुवा हे औपधे देतात म्हणून काही लोक नादी लागले पण एकदा असे झाले की, एका गृहस्थाने आपल्या अत्यवस्थ स्नेहपाकडे बुवाना नेले, तेथे सवांदित बुवा म्हणाले की, 'आम्हा सताना काय अशक्य!' असे म्हणून त्यानी औपधेहि दिली पण ते गृहस्थ तिसऱ्या दिवशी स्वर्गस्थ झाल्यामुळे बुवाच्या सामर्थ्याची प्रचीति चांगलीच झाली। औपधेप्रचाराचे पोताड व कुमारीच्या पोटी होणाऱ्या अवताराचा फोलपणा नजरेला आल्यावर जेवढे म्हणून लोक नादी लागले तेवढे बाजूला होऊ लागले, व नंतर एकदरीत या बुवात काही विशेष तर नाही, शुद्ध ढोंग आहे, असे म्हणू लागले

केंसकरबुवा १९२९ च्या अखेरीस परदेशी गेले व तिबटून त परत १९३३ साली आले इंग्लंड, अमेरिका, स्वित्झर्लंड आणि इतरहि देशात केंसकरबुवा होणे त्यानी तिकडे 'इत्यून' या नावाचे एक इंग्रजी मासिक चालविले होते स्वित्झर्लंडमध्ये त्याची जी योगावर व्याख्याने झाली त्याचे एक इंग्रजी पुस्तकहि झालेले आहे बुवाच्या तिकडील कामगिरीची विशेष माहिती मिळाली नाही

बुवांना पैशांचा पुरवठा कोणी केला ?

बुवांच्या नादी मुम्बई, ठाणे भागातील जे अनेक लोक होते, त्यांच्याकडूनहि आर्थिक साहाय्य केंसकर महाराजांना झाले असले पाहिजे

केंसकरबुवा परदेशातून आल्यावर ते मुम्बई भागात व मुम्बईस

फारसे राहिलेले दिसत नाहीत. कारण पूर्णपरिचित गृहस्थांचा व शिष्यांचा यांच्याबद्दल आदर राहिला नव्हता. महाराज आले ते पुण्यास आले व स्टेशनाजवळच एका मोठ्या पार्श्वी हाँटेलांत उतरले! त्या वेळच्या ज्ञानप्रकाश-मध्ये वुवांच्या वर्णनाचा व मुलाखतीचा अगदीं भडक असा मजकूर प्रसिद्ध झालेला आहे. लकडीपुलापलीकडे हिंगण्याच्या वाटेवर रामबागेत ते कांही दिवस होते. तेथे त्यांची प्रवचने होत असत. पुण्यास कांही लोक महाराजांच्या नादीं होतेच. तथापि तेथे वस्तान चांगलें न वसल्यामुळे महाराज पांचगणीस गेले. पांचगणी येथे केसकरमहाराजांनीं शतचंडीचे अनुष्ठान केलें. त्या वेळीं अनेक विद्वानांची प्रवचने, कीर्तने, व्याख्यानंहि झाली. हिंदु हायस्कूलजवळच्या बंगल्यांत ते उतरले होते. तेथे असतांना मोठ-मोठ्यांशीं स्नेहसंबंध आणून त्यांपैकी ज्याची वायको, मुलगा, मुलगी धजारी असतील त्यांची बारीक चौकशी करून त्यांच्याकडे हे आपण होऊन अंगारा पाठवीत असत. 'असाध्य रोगाबद्दल स्वर्गीय संदेश सांगू असं हि कळवीत असत. केसकरमहाराजांच्या मनांत वाई येथे एक आश्रम व दवाखाना काढण्याचें आलें होतें. त्या दवाखान्यात स्वर्गीय आत्म्या-कडून येणाऱ्या संदेशाच्या साहाय्यानें रोग्यास औषधोपचार, ह्वावयाचे होते. या दवाखान्यानिमित्त वाई येथील एका मोठ्या इनामदाराशी जागेंसंबंधी धरीच वाटाघाट झाली होती. परंतु पुढें कांही विशेष झालें नाही.

केसकरमहाराज हे पांचगणी व कोल्हापूर येथे मृतात्मे व दैवतें बोलावण्याचा प्रयोग करीत होते. हा प्रयोग रात्री होतो. त्यावेळीं दिवे मालविलेले असतात. वसलेल्या मळ्यांपासून चारपांच हात अंतरावर एक पाट मांडून त्याच्यापुढें उदवत्त्या लावीत असत. या पाटावर म्हणें आवाहन केलेलें दैवत वसतें अशी कल्पना ! दत्त, संकर, मारुति, रामदाम ज्ञानेश्वर वगैरेंना आवाहन करण्यांत येत असे. कांहीं मृतात्मे न बोलवितां हि येत असत. वर सांगितलेल्या पाटाच्या समोर केसकरांचे शिष्य व जांबई रा. ऐनापुरे हे बसत. त्यांचा उपयोग केसकरमहाराज माध्यमासारखा करून घेत असत. ऐनापुरे यांना दिव्य दृष्टि असून ते पुढें वसलेल्या दैवतांशीं बोलतात असा दैसाबा असे. केसकरबुवा स्वः

नापुर याच्या पाठोमाग सुर्चोवर वसत एनापुरे हे समोर आता मूर्ति
सू लागली असे म्हणावे की, केसवरमहाराज त्या देवतस प्रश्न विचारीत
'रा एनापुरे देवतेच्या तर्फे उत्तरे देत त्या उत्तराची छाननी प्रत्यंतर
राच्याने जर केली तर त देवताच बोलणे भ्रमात्मक आहे असेच ठरते
य मोळ्या भाविकाना हेच खरे वाटे ।

खास केसवरमहाराजाचा आमच्या हाती आलेला पत्रव्यवहार, त्याच्या
नेकट सबधास असलेल्या लोकांचा अनुभव, ही विचारात घेता त्यांनी हा
'रा परमार्थाच्या नावावर जगण्याचा धडा सुरू केला आहे ह निश्चित होय

बुवा व महाराज यांच्या नादी लागून पुष्कळ लोकांचे पैस जात
सतात पण तसे जाहीरपणे सांगण्यात लोकांना कमीपणा वाटतो कारण
शापरी पैस गेलेलेच असतात आणि ते जाहीर करण्याने अजागळपणा मात्र
दिगे येतो तथापि अलीकडे काही माणस घिटार्हे पुढे येत आहेत याने
यांचे अभिनंदनच केले पाहिजे

रा शंकर शिवराम गोसावी रा मालवण हे ता १२/५/३५ व
२६/७/३५ च्या पत्रात लिहितात की,

'केसवरबुवाच्या पायी माझ सुमारे दोन हजारवर पैस सच लागे
गहेत केसकरानी आपल्या एका भक्ताला माझ्याकडून चार हजार रुपये
विविष्याचा प्रयत्न केला होता, पण मी ते न दिल्यामुळे महाराज माझ्या-
कडे आले नाहीत त्याच्या सांगण्यावरून आणखी एकाला मी तीनशे रुपये
मिसरी गोतीवर दिले होते ते कोटाचे भय घालून वसूल करून घेतले

रा केसकरासारख्या पदवीधर माणसाने ही प्रज्ञाहृत करणारी बुवा
वाही सुरू करणे आणि दुसऱ्या एकाचा प्राहुत माणसाने हा धडा करण
यात फार अंतर आहे जोवाच्या थड्या असा गैरलाभ घणे हे धत्यत
अनुचित होय । शिक्षकाची चांगली कायमची नोकरी असताना व त्या
नाकरीत अनेक विद्यार्थ्यांवर सुसस्कार करण्याची संधि असताना रा बेस
वराना ही अवदशा का आठवली हच कळत नाही । यापुढे तरी त्यांनी
ही बुवागाही सोडून देऊन लोकोपयुक्त व्यवसाय करून राहावे ह उत्तम

उपसंहार

या ग्रंथाच्या गेल्या वीस प्रकरणामध्य ग्रंथाविषया म्हणजे वाय, अत्र्यात्म शास्त्रातील सिद्धांत कोणते गुरूकृपा मोक्ष, भक्ति, चमत्कार पद्मिपुदमृत इत्यादि अनेक विषयाची चर्चा करून शिवदी उदाहरण म्हणून तीन बुवाची चरित्रे इत्यभूत दिली त्यावरून ही बुवाशाही बऱ्या अतिशय आहे, व बुवाच्या नादी लागण्यात वत्ता घोवा आहे, ह सहज सम जून येईल या ग्रंथात आम्ही तीनच बुवाची चरित्रे दिली आहेत व विलोत्कर मासिकात आम्ही व इतर लेखकांनी मिळून श्री बुधुरमुडव महाराज, कशवदत्त महाराज, कै बा विनायकबुवा फाटक, कै व गावडेकरबुवा, प्रयाशाचे महाराज, ठुक्ताईची बुवाशाही अशी अनेकांचे चरित्रे उघडकीस आणली आहेत या शिवाय आमचे हाती जे पुष्कट साहित्य आहे, त्यात सागली बुधगाव भागातील विलासी मळणगाव महाराज, हजामतीचा धदा सोडून, ज्ञानेश्वरीच्या गप्पा मारून मुंबई या पाली खरेदी करणारे व ग्रंथाविषयाच्या भासावर गडगच पेंसा मिळवणारे धा वार्डक दादामहाराज, पीरवाडीचे वाडिवा महाराज जजिरा येथील बुवाशाही सुरतेचा अयलिया, गोमती दासगुरु, शाहिल्य महाराज पराग महाराज, गाडगबुवा व त्याचे शिष्य, गोव्यातील वसयबुवा, शिवाजी बुवा भोसठ, अमळनेरवर महाराज, फरकेबुवा, लक्ष्मण महाराज निजानंद महाराज, उमरावतीच्या ताईमहाराज, वेंगल्याचे माटम महाराज, बागवे महाराज, मिरीचे शंकर महाराज, पोतपुरीचे प्रेमानंद, मोरगावचे मंगलमूर्ति आणि अरणगावचे महेरबाबा इत्यादिवाचे समग्र इतिहास आहेत या सर्व साहित्याचा उपयोगाकरिता चिंजिता पूर्वव शोध करण, प्रवास करण वगैरे गोष्टी एका व्यक्तीच्या आत्मगत्या बाहेरच्याच आहेत तथापि आम्ही या माहितीचा यथाकाल यथावकाश

हळहळू जरूराप्रमाणे केव्हा तरी उपयोग व न घेऊन या सर्व महाराजांची चरित्रे जरी उघडवीस न आली तरी वाचकानी हे लोक सत्पुरुष आहेत असे न समजता हे सर्व घडेवाटे असून अनंगपोटी लचाडनायक भोगिराज झड्डु महाराज आहेत असे वैशक समजावे.

हे सर्व महाराज प्रथमपासून भोगिराज नसतात त्यातील काही तर साधक श्रमितीत खरोखरीच अत्यंत विरक्त असतात. पण पुढे लोक त्यांच्याकडे भलभलत्या मागण्या करून त्याचा परमार्थ व स्वतःचा प्रपंचहि विघडवितात! प्रापचिब मनुष्य जसा प्रथम मिळते म्हणून खर्च करतो पण पुढे प्रपंच वाढून गरजा वाढल्या की खर्चाची ताढमिळविणो काय पाहिजे ते करून करून लागतो, तसेच या सर्व बुवांचेहि होत प्रथमतः लोक व भक्त हीसेने पैसे देतात म्हणून हे बुवा पसारा माडतात पुढे तो पसारा चालविण्याकरिता (मोठेपणाच्या इच्छेने) महाराजहि काय पाहिजे ते करून पैसे मिळविण्याचा उद्योग करतो अर्थात् सज्ज्याचा मुच्या व विरक्ताचा घडेवाला, वनन, पुढे भोगिराज बनतो वरील सर्व महाराज याच यगातील होत!

वाचकाना एवढेच सुचवण्याचे की बुवाशाही अजिण्ट असून तिची ह्यालपट्टी व्हावी हे तत्त्व जर पटले असेल तर प्रत्येकाने बुवाशाहीच्या विध्वंसनाकरिता थोडावहुत तरी यत्न बेलाच पाहिजे आम्ही सभर मयरी बुवा हातात घेऊन त्यांच्या चरित्रावर क्षणक्षणीत प्रयास पाडला व नमुना दाखविण्याचा अल्प उपक्रम केला! पण ह काय एवढे प्रचंड आहे की अनेक जणानी सतत प्रयत्न करही दिवस बेला तरच या सामाजिक रोगाचे निर्मूलन होणार आहे

बुवाशाहीचा—यदा मोठा तेजीचा आहे त्यामुळे आपल्या इतर व्यवसायाला बुवाशाहीची अर्धा बिंबा चतकोर जोड देणारे लोक बाही थोडेथोडे नाहीत बुवांचे वास्तव्य नाही असे एव लहानसे खेडेहि आढळणार नाही. हे बुवा सर्व समाजाला—छिदचन व मुसलमानातहि—आहेत आणि सर्व जातीत आहेत ब्राह्मणबुवापेक्षा ब्राह्मणेतरातील बुवा नमी उपद्रवी आहेत असे मुळीच नाही किंबहुना सातारचे घाड्या व्हावी, भीरवाडीचे नोडिबा, धरणगावचे मेहेरबाबा आणि असेच इतर जातीतील बुवा.

उपसंहार

या ग्रंथाच्या गेल्या वीस प्रकरणांमध्ये ब्रह्मविद्या म्हणजे काय अर्थात्म शास्त्रांतोळ सिद्धांत कोणते, गुरुकृपा, मोक्ष, भक्ति, चमत्कार, पद्मरिपुदमूत इत्यादि अनेक विषयांची पर्चा करून शेवटीं उदाहरण म्हणून तीन बुवांचीं चरित्रें इत्यंभूत दिली. त्यावरून ही बुवाशाही कस अनिष्ट आहे, व बुवांच्या नादीं लागण्यांत कसा धोका आहे, हें सहज समजून येईल. या ग्रंथांत आम्ही तीनच बुवांची चरित्रें दिलीं आहेत. पण किलोस्कार नासिकांत आम्ही व इतर लेखकांनी मिळून श्री कुंकुरमुंडेक महाराज, केशवदत्त महाराज, कै. बा. विनायकबुवा फाटक, कै. व. गाडगेकरबुवा, प्रकाशाचे महाराज, ठकुताईची बुवाशाही अशी अनेकांचं चरित्रें उघडकीस आणलीं आहेत. या शिवाय आमचे हाती जें पुष्कट साहित्य आहे, त्यांत सांगली बुधगाव भागांतील विलासी मळणगांवकर महाराज, हजामतीचा धंदा सोडून, ज्ञानेश्वरीच्या गप्पा मारून मुंबई येथें चाळी खरेदी करणारे व ब्रह्मविद्येच्या भासावर गडगंच पैसा मिळवणारे धर्तवाईक दादामहाराज, पीरवाडीचे कोंडिदा महाराज, जंजिरा येथील बुवाशाही, सुरतेचा अवलिया, गोमती दासगुरु, शाडिल्य महाराज, पराशक्ति महाराज, गाडगेबुवा व त्यांचे शिष्य, गोव्यांतील केशवबुवा, शिवाजीबुवा भोसले, अमळनेरकर महाराज, फडकेबुवा, लक्ष्मण महाराज, निजानंद महाराज, उमरावतीच्या ताईमहाराज, वेंगल्यचि साठम महाराज, वागवे महाराज, मिरांचे छंकर महाराज, घोसपुरीचे प्रेमानंद, मोरगांवचे मंगलमूर्ति आणि अरणगांवचे मेहेरबाबा इत्यादिकांचे समग्र इतिहास आहेत. या सर्व साहित्याचा उपयोगाकरितां चिकित्सा पूर्वक शोध करणें, प्रपाद करणें, यंत्रणे पोन्ही, गुदा, उपकीर्तय, शरीरशिक्षण बाहेरच्याच आहेत. तथापि आम्ही या माहितीचा यथाकाल यथावकाश